

اعجاز قرآن در عصر فضا و تکنولوژی

«تحقیق بر اعجاز همه گونه قرآن؛ چون اعجاز بلاغی، نمایشی، ریاضی
اعجاز قرآن در آسمان ها، زمین، دریا، انسان و طب و قایی و ...»

تألیف و تحقیق: کمال روحانی - پیرانشهر

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

اعجاز قرآن

در

عصر فضا و تکنولوژی

(تحقیقی بر اعجاز همه گونه قرآن، چون : اعجاز تسلیم، بلاغی، نمایشی و تصویر، ریاضی و تناسب اعداد و کلمات، علمی و پزشکی، طب و قایمی، سفار شهابی درباره ی میوه ها و بیماری ها)

تألیف و تحقیق : کمال روحانی

ناشر : سامرند پیران شیراز

۲۰۰۷-۱۳۸۶

روحانی ، کمال ، ۱۳۵۵
 اعجاز قرآن در عصر فضا و تکنولوژی (تحقیقی بر اعجاز همه گونه قرآن چون:
 اعجاز بلاغی، نمایشی، علمی، عددی و .. / تحقیق و تألیف : کمال روحانی -
 ۳۴۹ص، مصور، جدول - پیرانشهر - سامرند - ۱۳۸۶.
 ISBN: ۹۶۴-۸۶۲۰-۰۰-۸ ۲۵۰۰ریال

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
 کتابنامه : ۳۳۷-۳۳۵؛ همچنین به صورت زیر نویس.
 ۱. قرآن - اعجاز: ۲-قرآن و علوم. الف. عنوان. ب. عنوان: تحقیقی بر
 اعجاز همه گونه قرآن چون اعجاز بلاغی، نمایشی، علمی، عددی ...
 ۲۹۷/۱۵۸

۶ الف ۹/ر BP۸۶
 کتابخانه ملی ایران
 ۱۸۱۶۹-۸۴م

انتشارات سامرند
 انتشارات سامرند پیرانشهر
 ۰۹۱۴۹۴۲۳۳۹۲
 ۰۴۴۴-۴۲۲۷۷۶۰

- ☒ نام کتاب: اعجاز قرآن در عصر فضا و تکنولوژی
- ☒ نویسنده: کمال روحانی
- ☒ ناشر: سامرند
- ☒ تیراژ: ۲۰۰۰ جلد
- ☒ نوبت چاپ: اول - ۱۳۸۶
- ☒ شابک: ۹۶۴-۸۶۲۰-۰۰-۸
- ☒ قیمت: ۲۵۰۰ تومان

مرکز بخش: سندهج - پاساژ غزتی - کتابفروشی غزالی
 تلفن تماس: ۰۸۷۱-۲۲۵۶۱۰۰

بسم الله الرحمن الرحيم

« می خواهم همچون دکتر طه حسین
مصری این کتاب را به کسانی تقدیم کنم
که خود، کاری نمی کنند، ولی از
این که دیگری کاری کند آزرده
می شوند». (مؤلف).

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

فهرست مطالب

تقدیم ۳

مقدمه‌ی مؤلف ۱۵

فصل اول

اعجاز تأثیر یا معجزه‌ی تسلیم ۲۳

چرا تحقیق و تفحص در اعجاز قرآن ۲۴

معجزه چیست؟ ۲۹

شروط معجزه ۳۰

اعجاز قرآن در چیست؟ ۳۱

مقایسه‌ی اعجاز قرآن با معجزه‌ی دیگر پیامبران ۳۵

نمونه‌هایی از این نوع ۴۳

ولید بن ثغیره ۴۳

داستان عتبه ۴۴

داستان سه نفر از سران قریش ۴۷

ایمان آوردنِ عُمَر ۴۹

فصل دوم

اعجاز بلاغی قرآن ۵۵

الف : استعمال لغات و افعال ۵۵

ب : تناقض‌گویی در قرآن ۵۷

ج : تقدیم و تأخیر کلمات در قرآن ۵۹

- د : تقدیم غفور بر رحیم ۶۱
- ه : تقدیم و تأخیر جان و مال در قرآن ۶۳
- و : اعجاز حذف در قرآن ۶۵

فصل سوم

- جوامع الکلم یا ضروب الامثال قرآن ۶۹

فصل چهارم

- اعجاز تصویر یا نمایش هنری قرآن ۷۵
- نمونه هایی از تصاویر قرآنی ۷۷
- هدف از اعجاز ۸۵
- اعجاز بزرگ قرآن در آیهی ۵۳ فصلت ۸۹

فصل پنجم

- اعجاز علمی قرآن در آسمان‌ها و کهکشان ۹۳
- آفرینش بدون ستون آسمان ۹۳
- منظور از یوم (روز) در قرآن ۹۴
- پیدایش جهان ۹۵
- دیدگاه علم جدید در باره‌ی آفرینش جهان ۹۹
- نظریه غباری چیست؟ ۹۷
- زمین چه زمانی تولد یافت ؟ ۹۹
- سن زمین ۹۹
- یک توضیح ۹۹
- دیدگاه علم جدید ۱۰۰

- سیارات منظومه ی شمسی چگونه به وجود آمدند؟ ۱۰۱
- شکل های حرکت زمین ۱۰۲
- چندی از دلایل کرویّت زمین ۱۰۳
- زمین از نظر دینامیکی ۱۰۴
- ۱- حرکت چرخشی: ۱۰۴
- ۲- حرکت انتقالی: ۱۰۴
- گسترش پیوسته ی جهان تا نابودی ۱۰۵
- انفجار بزرگ و نابودی جهان از دیدگاه علم جدید ۱۰۷
- حرکت خورشید ۱۰۹
- واقعیت علمی هفت آسمان ۱۱۱
- خورشید فروزان و ماه تابان ۱۱۲
- ماه و خورشید حساب شده ۱۱۳
- ربُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ۱۱۴
- شرح و تفسیر آیات درباره ی مشرق و مغرب ۱۱۶
- الف: ربُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۱۱۶
- ب: ربُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ ۱۱۷
- ج: ربُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ۱۱۸
- شب، کلّ کائنات را پوشانده است ۱۲۰
- دیدگاه علم نجوم در باره ی شب و روز ۱۲۲
- پیچیده شدن شب و روز برهم ۱۲۳
- تفسیر قرآن از واپس رونده ها ۱۲۴
- ستارگان دنباله دار ۱۲۵

۱۲۶ ماده‌ی بنیادی جهان آفرینش
۱۲۹ علم فیزیک و دیدگاه آن درباره‌ی ذرات بنیادی
۱۳۰ مسافرت‌های فضایی
۱۳۲ مکان‌های بالا رفتن انسان به آسمان
۱۳۳ تفسیر علمی نکات سه گانه‌ی آیه
۱۳۵ نکته‌ی علمی واژه‌ی « یَعرِجون »
۱۳۶ پیشگویی قرآن از عدم صعود انسان در عصر پیامبر و
۱۳۷ اثر ارتفاعات بر انسان
۱۳۹ بنای آسمان که بلند و استوار است
۱۴۰ قانون جاذبه‌ی عمومی
۱۴۰ اصحاب کهف و دیدگاه شمسی قمری
۱۴۲ قرآن و اصحاب کهف
۱۴۲ اهلّی ماه
۱۴۳ تعریف علمی اهلّی ماه
۱۴۶ نقش ستارگان
۱۴۸ ستارگان به عنوان تقویم
۱۵۰ سقف محفوظ
۱۵۱ جَو یا سقف محفوظ به تعبیر قرآن
۱۵۲ اعجاز آتش سیاه در حدیث پیامبر
۱۵۲ جهان پیدا و ناپیدا
فصل ششم (اعجاز قرآن در زمین و دریا)	
۱۵۹ جریان‌های دریایی یا گلف استریم

۱۶۲ بررسی موارد اعجاز در آیات
۱۶۶ علم جدید و جریان‌های دریایی
۱۶۸ تاریکی‌های اقیانوس
۱۶۹ دیدگاه علم جدید
۱۷۲ بادهای بارور کننده‌ی ابرها
۱۷۳ انواع ابرها در قرآن
۱۷۳ شرح نکات علمی آیه
۱۷۶ نکاتی دیگر از اعجاز علمی آیه
۱۷۷ پیدایش رعد و برق
۱۷۸ دَقْتُ و اعجاز حرف «ثُمَّ» و «ف»
۱۷۹ ابرهای طبقی در قرآن
۱۷۹ تفاوت ابرهای طبقی با ابرهای رکامی
۱۷۹ چگونگی تشکیل ابرهای طبقی
۱۸۰ قرآن و شکل‌گیری ابرها
۱۸۲ رابطه‌ی بادهای ابرها
۱۸۲ باران چه وقت می‌آید
۱۸۴ باران مصنوعی چیست؟
۱۸۶ نگاهی دیگر بر باران مصنوعی از دیدگاه علم
۱۹۰ باران و آبستن ساختن زمین
۱۹۰ اعجاز علمی آیه
۱۹۲ اعجاز قرآن در کوه‌ها
۱۹۲ میخ شدن کوه‌ها

۱۹۴ فواید کوه‌ها از دیدگاه علمی
۱۹۵ حرکت کوه‌ها در قرآن و گردش زمین
۱۹۷ طبقات زمین
۱۹۹ تشکیل قاره‌ها و تکامل زمین از دیدگاه علم و قرآن
۱۹۹ الف: دیدگاه علمی:
۲۰۰ ب: ازدیدگاه قرآن
۲۰۲ دیدگاه مفسرین قرآن درباب آیهی
۲۰۳ نیمکره‌ی شمالی و جنوبی در قرآن
۲۰۴ نکته‌ی اعجازی آیه
۲۰۵ پایین‌ترین نقطه‌ی زمین در قرآن
۲۰۵ اعجاز علمی آیه
۲۰۶ میانگین خشکی و آب‌های سطح زمین در قرآن
۲۰۷ آب و زندگی
۲۰۸ پی بردن به راز آفرینش
۲۱۰ قانون زوجیت در همه چیز
۲۱۲ سبزینه یا کلروفیل در قرآن
۲۱۳ سبزینه یا کلروفیل از دیدگاه علمی
۲۱۴ رویش گیاهان به طور سنجیده
۲۱۵ قرآن و حفظ حیوانات
۲۱۶ مارماهی‌های دریایی

فصل هفتم

۲۱۹ اعجاز ریاضی حروف و کلمات قرآن
-----	-------------------------------------

- ۲۲۲ کشف مزبور
- ۲۲۳ نمونه هایی از این اعجاز
- ۲۲۸ نمونه هایی از تساوی کلمات در قرآن

فصل هشتم (اعجاز قرآن در انسان)

- ۲۳۳ پیشگویی قرآن از آن چه در رحم مادران است
- ۲۳۴ اعجاز علمی به کار رفته در آیه
- ۲۳۶ منظور از « غیض و ازدیاد » چیست؟
- ۲۳۹ آفرینش انسان از دیدگاه قرآن
- ۲۳۹ آفرینش جنین از خاک
- ۲۴۰ تبدیل مواد خاکی به نطفه
- ۲۴۰ اسپرم (علق)
- ۲۴۱ تخمک و تخمدان
- ۲۴۲ انتقال اسپرم
- ۲۴۳ مبارزه ی اسپرم ها
- ۲۴۳ تخمک و سلول تخم
- ۲۴۴ انتقال سلول تخم
- ۲۴۵ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً
- ۲۴۶ جنین در هفته ی سوّم

جَنین در هفته‌ی چهارم	۲۴۶
استخوان بندی	۲۴۷
پوششِ استخوان	۲۴۸
رشد جَنین از ماه سوّم تا تولّد	۲۴۹
عوامل ارثی	۲۵۰
توارث و جنسِ جنین	۲۵۱
تولّد	۲۵۲
تاریکی های سه گانه‌ی رَحِم	۲۵۲
منظور از تاریکی های سه گانه چیست؟	۲۵۳
مقدار نطفه‌ای که انسان از آن آفریده می‌شود	۲۵۳
جنسِ جَنین در قرآن	۲۵۴
قرآن و اثر انگشت	۲۵۵

فصل نهم (قرآن و طبّ وقایی)

زن و عادت ماهیانه قبل از ازدواج	۲۵۹
آمیزش با زنانِ حائض	۲۵۹
گوشتِ خوک و زیان‌های آن	۲۶۳
الف : بیماری‌های خوک	۲۶۵
ب : انگل‌های خوک	۲۶۶
ج : چربی خوک و زیان‌های آن	۲۶۹
د : گوشتِ خوک و دردِ مفاصل	۲۷۰
هـ : گوشتِ خوک و طبیعتِ انسانی	۲۷۱

و : ردِّ یک اعتراض	۲۷۱
حکمت پزشکی از تحریم حیوان مرده و خون روان	۲۷۳
خون روان حرام است؛ زیرا	۲۷۴
خمر یا امُّ الخبایث	۲۷۵
زیان های بدنی شراب	۲۷۶
الکل و بیماری های روانی	۲۷۸
زنا	۲۷۹
استخوان های انسان	۲۸۰
کتراکتا	۲۸۵
غذا را با میوه آغاز کنید	۲۸۷
قرآن و حدیث و ارزش غذایی شیر	۲۸۸
ارزش غذایی شیر	۲۹۱
اسلام و دو سال شیر دهی	۲۹۳
علم جدید و فواید شیردهی	۲۹۳
قرآن و منع ازدواج با خواهران رضاعی	۲۹۴
شنوایی و بینایی	۲۹۵
برکات سحر خیزی	۲۹۷
عسل و شفا بخشی آن	۳۰۰
مواد تشکیل دهنده ی عسل	۳۰۱
پناه سلامتی یا قرنطینه در اسلام	۳۰۳

عذاب قبر بعد از سوختن جسد	۳۰۳
چگونگی زنده شدن انسان	۳۰۴
راز ابتلا به بیماری‌ها	۳۰۷
تشریح اعجاز علمی این دو حدیث	۳۰۹
بال مگس زهر یا پادزهر	۳۱۲
آیا حدیث بال مگس افسانه است؟!	۳۱۵
چشم انداز بلهارسیا در حدیث پیامبر	۳۱۶
بلهارسیا چگونه انتقال می‌یابد	۳۱۷
حکمت پزشکی منع از تماس زیاد با حیوانات	۳۱۸
منع سگ‌ها و آزاد کردن گربه‌ها در منازل	۳۱۹
اثرات شفا بخشی سیاه دانه	۳۲۲
موسیقی قرآن و تأثیر بر بیماران روانی	۳۲۵
شاهدی دیگر بر این ادعا	۳۲۸

فصل دهم

سخنی در باره‌ی اعجاز علمی قرآن	۳۳۱
قرآن، هدایتگر جامعه‌ی بشری	۳۳۲
اهداف و نتایج کتاب	۳۳۳
منابع و مأخذ کتاب	۳۳۵
زندگی نامه‌ی مؤلف	۳۳۸

مقدمه ی مؤلف :

خدایا! چه زیبایی بر لب ها ، چه نیکویی بر درون ها ، درود و سپاس تو را ، بندگی و اخلاص ما را، تو را بهره رحمت و رحمان، ما را نصیب گناه و عصیان ، تویی مالکِ سریرِ کبریایی، ماییم سالکِ حَضِیضِ گمراهی، بهترین پادشاه و برترین سلطان تویی، والاترین ملجأ و به واقع آب حیات، باز تویی.

نمی دانم تو را چه خوانم، هر چه هستی برترینی، می دانی از بارِ گناه خسته ام و از رنجِ عصیان دل شکسته، ترمیم تو کن، عمرِ جاودانم تو بخش! خاضعانه به آستانِ جبهه می سایم و دست نیاز به در گاهت دارم که مرا در « یومِ ثَبَلِ السَّارِیرِ » سر فکنده نسازی و با گلابِ رحمت، بر سرم نُقِلْ غُفْرانِ پاشی.

خدایا! به تو پیوستن از دیگران رستن است و به تو پرداختن از همگان جستن، هر که به دامانِ تو خزید از شهدِ دیگران برمید و هر کس در گاهت را بزرگ، داشت از آستانِ دیگران سر بتافت از تو خواستن ذلّت نیارد و بر تو پویدن مَنّت ندارد.

« سلامی چو بوی خوش آشنایی » به آن رسول امّی عربی که هنوز فُکُورانِ جوامع در آستانِ وی تخته ی ابجد بر بغل دارند و در درازنای تاریخ

در عَشْرِ (سر مشق) تعالیمش مانده اند و از سر قرآن و حدیث و اخلاص راستین یارانش گُرَنای «ها ها لا اُدَری» سر می زنند.

حال که این سطور را می نگارم پاسی از نیمه شب گذشته است و سکوت همه جارا فرا گرفته، اهل منزل و دیگر همسایگان تا آن دورتر به خواب رفته اند؛ در این محیط سکوت آلود کسی نیست جز جیر جیر کی که می خواند و بر بلندای دادِ دل سر می دهد، آخر از من فاصله ی چندانی ندارد، پشت همین پنجره ی ابر آلود و چون اندکی گوش بخوابانی، حواست به آن خیابان دورتر پرواز می کند و می بیند، جوانی نا پخته و دردِ عشق بر سرش افتاده، موتور سواری می کند و چه خوش می خواند:

در حلقه ی گل و مِلْ خوش خواند دوش بلبَل

هَاتِ الصَّبُوحَ هُبُوا يَا أَيُّهَا السَّكَارَا

«حافظ/ ۵»

آری؛ در آن دورتر ها در دل تاریکی ها نور خفیفی شنیده می شود گویا مسافری غریب است یا نه، کشاورز است و به آبیاری مشغول، چه صفایی دارد یا کرم شتاب است و می خواهد جای خورشید را بگیرد و در نبودش قد عَلم سازد، نی نی غلطم آن چراغ چوپانان است، دل نگران از گرگان. گمان می رود که آن چراغ همان بیوه زن داستان ها باشد که از شدت فقر و ناداری این گونه کم سو شده است. بگذریم مگر کسی به ضَعْفَا اهمیتی می دهد، همان حدیث مجعول «الْفَقْرُ فَخْرِي» برای شان کافی است؛ آیا رفاه، توانایی، سلامت بدن، استفاده از امکانات، وسایل لوکس، تفریح، آزادی، عدالت، حقوق هماهنگ انسانی، هواست که مفت در اختیار

همگان باشد یا به قول آن آقا نقل و نبات است همه طالبش باشند و به همه برسد؟!

سخن از اعجاز است از آن اکسیر پیام آوران و کیمیای پر قیمت رسولان که از آدم تا خاتم بر سینه ها تافته است؛ به دیگر سخن از وقتی که ادیان الهی از دل جوامع بشری سر بر کرده اند، همیشه با دوپدیدهی کاملاً متضاد مواجه شدند، انکار و دیگری تسلیم. لذا پیامبران برای این که به مُنکران بفهمانند که برحقند و مُسلمان را به یقین برسانند، ناگزیر از اِتیانِ معجزه اند و آن بر حسب ادوار مختلف در تغییر است؛ یعنی معجزه‌ی رسولان، گاه در طوفان نوح و یدِ بیضای موسی نمود می یافت و چه بسا عصای کلیم عمران به جان منکران می افتاد و بسیار هم شفای مسیح به این پیکار آمده یا ندای ابراهیم خلیل، بُت زور مداران را سرنگون می ساخت و چه بسیار اعلانِ «فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ» به صحنه‌ی پیکار و میدانِ اعجاز می تاخت. پس نتیجه می گیریم رشته‌ی اعجازِ رسولان از آغاز تا کنون ادامه دارد، گرچه برنامه‌ی کاری آن ها یکی بود، اما چاشنی ها متفاوت تا این که پیامبری حضرت محمد - صلعم - شهره‌ی آفاق گشت و از کُنچِ غار حرا تا تنگه‌ی جبل طارق گسترش یافت و نشان خاتم ادیان از همان آغاز بر سیمای دین اسلام نقش بست، در این برهه از زمان شکل و نوع اعجاز تغییر نمود؛ چون معجزه‌ای می بایست به درازنای تاریخ و به وسعت عقلِ انسان در همه‌ی دوران، و قرآن همان معجزه‌ی جاودان رسول خاتم است که از ابتدای بعثت تا کنون پیوسته بوده و خواهد ماند. در این تنگی قافیه، نمی خواهیم مفصّل به ابعاد اعجاز پردازیم که مجال تنگ است، اما:

قرآن دریای ژرفی است که هیچ گاه غواصان اعجازش به عمق واقعی آن نخواهند رسید و تشنگان ابشارش، هیچگاه سیراب نخواهند شد و پیوسته زمزمه می کنند: هنوز درونمان سوزان است که وجوه اعجاز پر وسعت و دانش ما در قُلّت است.

تحقیق حاضر هم از استثنای فوق خارج نیست و پیوسته از دردِ نقصان و کاستی ادای کامل جنبه های اعجاز در عذاب است.

خوانندگان نژاده ا کاری که فراوی شما قرار دارد، سوّمین کار اعجازی نگارنده - بعد از کتاب های براهینی بر یکتا پرستی، چاپ از نشر احسان تهران، معجزات علمی قرآن و حدیث، چاپ از نشر سامرند - است و آخرین کار به صورت مقطعی تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. سعی کامل و هم شامل نویسنده در این کتاب به امور ذیل معطوف بوده است:

۱- ابعاد مختلف اعجاز را به صورت کاملاً تحقیقی بنمایاند؛ چون اعجاز: بلاغی، موسیقایی، تصویری و نمایش هنری، پزشکی، روان شناسی، جغرافیایی، زمین شناسی، فضا، جهان ستارگان، هوا، ابرها، تاریخی، گیاه شناسی و طب گیاهی، عددی، محیطی، تناسب اعداد و ...

۲ - از هر نظر سعی شده در ارائه مطالب، جانب تحقیق و انطباق با مسایل روز رعایت شود و از آوردن مشکوکات اعراض گردد و هم زمان از جدید ترین منابع علمی و اعجازی سود برده شود.

۳ - در ارائه هر مطلب جهت تأیید بیش تر، منبع را ذکر کند و آن را در پاورقی و همچنین به صورت فهرست منابع در آخر بگنجاند.

۴ - چنان که آمد، کتاب حاضر سوّمین کار اعجازی نگارنده و در

واقع مکمل دیگر کارها است، لذا در عطف به آن کتاب ها جانب تحقیق مجدد رعایت شد.

۵- از آن جا که در دنیای کنونی تصویر، بسیار در تفهیم مطالب به کمک آدمی می آید، در همین راستا بعد از هر مطلب، تصویری مناسب و درخور مسأله آمد، آن هم بر گرفته از کتب مخصوص آن علم.

۶- وقتی مطلبی از کتابی ذکر شده است سعی بر آن قرار گرفت نهایت امانت داری را انجام شود و هیچ گاه نخواسته است - بسان عده ای - کلمات را پس و پیش نماید تا خواننده گمان ببرد مطلب تراشیده ی اوست.

۷- بدون هیچ لافی و به دور از هر گزافی، بزرگترین امتیاز کتاب مذکور جامع بودن ابعاد مختلف اعجاز می باشد؛ بدین معنا گونه های مختلف اعجاز که در بالا آمد در آن گنجانده شد و اشتباهات بر خی از نویسندگان اعجاز در کتاب نیامد و اگر نقدی بر موردی وارد بود، آن نقد را نیز ذکر کردیم تا خواننده خود به قضا بنشیند.

۸- یکی از نواقصی که در کتاب های اعجازی و خداشناسی، علیرغم موارد مثبت آن ها، مشاهده می شود، این است که اکثر این آثار بدون استناد علمی ذکر شده و کمتر به علوم روز و دانش نوین توجهی صورت گرفته و نقل یا ترجمه ها از مآخذ غیر موثق، أخذ شده است، در این کتاب تا جایی که امکان داشته است، موارد اعجازی ذکر شده با مطابقه ی علم جدید و دانش روز آمده اند و سعی نموده ایم هر موردی را به نام اعجاز علمی قرآن، بدون پشتوانه ی علمی فراروی خواننده قرار ندهیم.

کوتاه سخن؛ نگارنده ی کتاب تمام تلاش خود را بر آن داشت تا

تحقیقی شافی و کافی به همگان عرضه دارد و هیچ هم ادعا ندارد که چنین و چنان کرده است و نباید بر کتابش گردِ اعتراض بنشیند و هرچه نوشته، بدون اشتباه و به دور از نقص است، برای همین از خوانندگان خواهشمند است بر نارسایی های احتمالی ما خطّ اغماض بکشند یا به آدرس ذیل ما را مطلع سازند که:

قبا گر حریر است و گر پرنیان به ناچار حشوش بود در میان
از خداوند مَنان، دادارِ انس و جان، خاضعانه تقاضا دارم، کتابِ مذکور
و دیگر آثارم را ذخیره ای برای قیامت گرداند و از آن ها، غبارِ تزویر، ریا و
خود پسندی را بزدايد تا باقی الصّالحاتی باشد برای آخرتم؛ چون بتحقیق
روز سختی است و بهانه های واهی پذیرفته نیست.
در پایان، به پاس زحمات فراوانی که اعضای مؤسسه ی نماگرافیک
در طول تایپ، اصلاح و اسکن تصاویر کتاب، متحمّل شدند با بیان ناقص
خویش از ایشان نهایت تشکر و قدردانی را دارد.

کمال روحانسی

ساعت ۴ عصر دوشنبه ۱۳۸۴/۳/۱۶ / مطابق با ۲۸ ربیع الثانی / ۱۴۲۶ هـ / ژوئن، ۲۰۰۵ م.

آذربایجان غربی - پیرانشهر خیابان شریعتی (پشت شهرداری)

تلفن: ۰۴۴۴-۴۲۲۷۷۶۰ و ۰۴۴۴-۴۲۳۴۶۹۹

فصل اوّل

اعجاز تأثیر یا معجزه

تسلیم

اعجازِ تأثیر یا مُعجزه ی تسلیم؟!

با تفحص در اعماقِ کُتب و تفرُّس در درازنای تاریخ، بر همگان آشکارا خواهد شد، چنان که مسلمین به کتابِ آسمانی و ندای جاودانِ خویش توجه دارند، هیچ ملّتی از مللِ گذشته به کتابِ آسمانی خود، این گونه اهتمام نورزید و شنوده نشد، هیچ کتاب مقدّسی به این مرتبه از حفظ و نگهداری و بزرگی برسد، چنان که قرآن، معجزه ی پایدار محمّد - صلعم - بدان رسید؛ چون برهانِ وی جاودان و حجّتش بر قلّه ی رفیع کمال است و فراخوانش همگان را فراگرفت و نشانِ سترگِ رحمةٍ للعالمین طلایه دار آن گشت. پس جای شگرف و مکانِ شگفت نیست که قرآن بدین مکانِ بزرگ چنگ اندازد و مدالِ افتخارِ افضلِ مُنزّلات را بر سینه دارد؛ زیرا، همخوانی با حوادث و پیشامدهای هنگامِ نزول و بعد از آن و پیشی گرفتن از علومِ روز و سخنِ گویی از مغیبات و برتری ترکیب و بلاغت دست به دست هم داده تا قرآن را بر سریرِ صدارت و امارت دیگر کُتبِ آسمانی بنشانند و بر آن چه دیگر پیامبران آوردند، برتری یابد^۱.

۱- التبیان فی علوم القرآن، الصابونی، محمّد علی.

پس چه زیبا گفت و چه نیکو سرود:

اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَ كِتَابُهُ أَهْدَى وَ أَقْوَمُ قِيلًا^۲
لَا تَذْكُرُوا الْكُتُبَ السَّوَالِفَ عِنْدَهُ طَلَعَ الصَّبَاحُ فَأُطْفِئُ الْقَنْدِيلًا^۳
خدا بزرگ است و دین محمد - صلعم - و قرآنش هادی ترین
سخن، ذکر و یادِ کتب آسمانی گذشته لطفی ندارد که چون خورشید
برآمد چراغ به خاموشی گراید.

قرآن، بی شک، کلام جاودانِ پروردگار است و مُنْجیِ مردمان از
راه ضلال، در آن کلام یگانه هیچ حرف یا کلمه‌ای در غیر جای خود
قرار ندارد. آن‌چه از اخبار و بشارت و انذار دارد، معجزه است و مفید
حال مردمان. شاید برای عده‌ای این پرسش مطرح شود؛ ما که به قرآن
ایمان داریم و آن را کلام خداوند خوانیم، پس تفحص و کاویدن برای
چه؟ در پاسخ خواهیم گفت:

۱- آرامش و اطمینان قلب؛

این کاوش و تحقیق به اطمینان و قرار دل‌ها بینجامد، چنان‌که
حضرت ابراهیم - علیه السلام - را به اطمینان رسانید:

« وَ إِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوْ لِمَ تُوْمِنُ ؟ قَالَ بَلٰى وَ
لٰكِنْ لَّيُطْمِنَنَّ قَلْبِي. » بقره/۲۶۰

« و هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان
را زنده می‌کنی، گفت: مگر ایمان نیاورده‌ای؟ گفت: چرا، ولی تا
اطمینان قلب پیدا کنم. »

آری، ما هم به اسلام و قرآن ایمان داریم؛ اما تا به اطمینان برسیم و
بعد از آن یقین حاصل کنیم، قرآن حق است و برهانِ پیروز خداوند.

۲- شناساندن وجوه مختلف اعجاز قرآن:

بعد از این آگاهی در تعامل با قرآن تغییر عقیده خواهیم داد و پی می‌بریم؛ قرآن، نه یک کتاب، بل معجزه‌ای جاودان خداوند است.

۳- تغییر رویه، در قرائت قرآن؛

بسیاری از مردم قرآن می‌خوانند تا صفحات را پایان دهند و بر شمار جزءها بیفزایند و بسامد ختم‌های آن را بالا ببرند، اما بعد از این آگاهی در قرائت قرآن تغییر موضع خواهیم داد و بر آیات و کلمه به کلمه و حرف به حرف آن تأمل خواهیم کرد، آن وقت است که چیزی نُو می‌شنویم و نوایی جدید می‌چشیم و نسیمی ارزنده می‌بویم و در ألحان و موسیقی قرآن به عجایب و شگرفی‌هایی خواهیم رسید که در درون و برونمان و گستره‌ی جهان پراکنده‌اند؛ زیرا وقتی با تأمل و تفکر به قرائت قرآن روی آوردیم و اطمینان حاصل کردیم آن نه یک کتاب، بل معجزه‌ای جاودان است، مطیع فرامین الهی می‌شویم و خاضعانه بر آستان ربوبیت جبهه می‌ساییم و در چنان حالی است که دروازه‌های رحمت و برکت پروردگار، فرا روی ما گشوده خواهد شد و شاهد نزول برکت او می‌شویم، می‌فرماید:

« وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ »

انعام / ۱۵۵

« این قرآن کتاب پُر خیر و برکتی است که ما آن را فرو فرستاده‌ایم پس از آن پیروی کنید و از مخالفت با آن بپرهیزید تا مورد رحمت خدا قرار گیرید. »

این گونه، قرائت با تدبّر و خواندنی همراه با تأمل، همشین تقوا می شود و باتقوا است که برکات خداوند از زمین و آسمان نازل خواهد شد، همچنان که خود فرمود :

« وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ »
اعراف / ۹۶

« اگر مردمان این شهرها و آبادی ها به خدا و انبیا ایمان می آورند و از کفر و معاصی پرهیز می کردند درگاه خیرات و برکات آسمان و زمین را بر روی آنان می گشودیم ».

در نتیجه قرائت قرآن، همراه با تقوا و قرین تأمل، سبب نزول رحمت و برکت خداوند است و به واقع، قرآن بهترین ملجأ و برترین پناه انسان هاست و شفا بخش دل های محزون و منبع و جام جهان نمای گذشته، حال و آینده ی انسان.

امام ترمذی - رحمه الله علیه - در « سنن » خویش از حضرت علی - کرم الله وجهه - روایت می کند :

« سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ قُتْنَةٌ فَقُلْتُ : مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْكِتَابُ اللَّهُ ، فِيهِ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَيْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلَ مَنْ تَرَكَهُ جَبَّارٌ ، قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ إِبْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَهُوَ لَا تَزِيغُ بِهِ أَلَا هَوَاءٌ وَ لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسَنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَ لَا يُخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَ لَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : « إِنَّا سَمِعْنَا فَرَأْنَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِهِ وَ لَا تُشْرِكْ بِعِبَادِهِ رَبَّنَا أَحَدًا » مَنْ قَالَ

بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أَجْرَ وَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدْلَ وَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^۳.

« از پیامبر بزرگوار- درود خدا بر او باد - شنودم که می فرمود: آگاه باشید! به زودی آشوب‌ها و حوادثی رخ خواهد داد؛ گفتیم ای رسول خدا! چاره چیست؟ فرمود: خزیدن به دامن قرآن که در آن اخبار گذشته‌گان تا آیندگان نهفته است. قرآن برهانی است لامح در میان شما، جدا کننده حق از باطل، یابو در آن راه ندارد. هر ستمگری که قرآن را دور اندازد هلاک خواهد شد و هر که جز قرآن راهی برگزیند خداوند گمراهش خواهد ساخت، قرآن، ریسمان موثق پروردگار و یادکرد دانا یانه‌ی خداوند و جاذبه‌ی مستقیم هدایت است همو، کتابی است آرزوی پوچ مردمان در آن راه ندارد و زبان با آن اشتباه نخواهد کرد؛ دانشمندان از آب‌شخور این دریای بی پایان سیراب نمی شوند و بر اثر تذکار کهنه نمی شود و نه مایه‌ی ملال است. کلامی است که جنیان به محض شنیدنش زانوی تسلیم زدند و گفتند: «إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْرُشْدِ قَامَنَا بِهِ وَلَا نُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّنَا أَحَدًا» هر آنکس با زبان قرآن سخن بگوید راستگو است و هر که به آن عمل نمود منفعت برد و ثواب جمع کرد و هر که با قرآن دآوری ورزید عدالت پیشه ساخت و هر کس به سوی قرآن فراخواند به راهی استوار هدایت کرد.»

۳- ترمذی، نوع حدیث مرفوع، متصل، سند واحد شمار حدیث ۲۸۳۱؛ حدیث فوق در مسند امام احمد - رحمه الله علیه - فصل عشرة مبشرو با این محتوا آمده است: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: أَنَا نِي جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَايْنُ الْمَخْرَجِ يَا جَبْرِيلُ فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ... يَقْصِمُ اللَّهُ كُلَّ جَبَّارٍ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ تَرَكَهُ هَلَكْتَ..... قَوْلُ فَصْلٌ لَيْسَ بِالْهَزْلِ لَا تَخْتَلِقُهُ إِلَّا لِسُنُّ وَ لَا تَفْنِي أَعَاجِيبَهُ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَ فَصْلٌ مَا يَبْنِيكُمْ وَ خَيْرٌ مَا هُوَ كَانَنَ بَعْدَكُمْ. (مسند امام احمد حدیث شماره ۶۶۶ نوع حدیث مرفوع، منقطع، سند واحد. رجوع به دیسکت کامپیوتری صحاح تسعه.

چه شگفت کتابی! و چه شگرف معجزه‌ای! که این همه اوصاف را در خود جمع ساخت و سر بر تارک کمال سایید. قرآن نور خدا و شفای دل هاست، همان گونه که می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ» یونس / ۵۷

ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما، اندرزی و درمانی برای چیزهایی که در سینه‌هاست آمده است و هدایت و رحمت برای مؤمنان است.

و در جای دیگر فرمود:

«و نَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ» اسراء / ۸۲

ما آیاتی از قرآن فرو فرستادیم که مایه‌ی بهبودی و رحمت مؤمنان است. سیوطی - رحمه الله علیه - در تفسیر آیه‌ی:

«و نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» نحل / ۸۶

ما این کتاب را بر تو نازل کرده ایم که بیاتگر همه چیز است.

می‌گوید: «اصول همه‌ی علوم - نه فروع - در قرآن آمده و به آن اشاره شده است». رسول خدا - صلعم - در حدیثی که بخاری - رحمه الله علیه - روایت می‌کند، می‌فرماید:

«مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ، فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ فِيهِ الْخَيْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ»

«هر کس خواستار دانش است باید به قرآن جنگ اندازد که در آن اخبار گذشتگان و آیندگان است».

پُر واضح است، قرآن در ذات خود معجز است و اعجازش در جنبه‌های مختلفی است که امروزه به وسیله‌ی دانشمندان به اثبات رسیده و پرده از رموز آن برداشته شد؛ یعنی از درجه‌ی تردید به مکان قبول رسید. لذا در این جا لازم می‌نماید تعریفی مناسب از معجزه ارائه دهیم و شرایط و ویژگی‌های آن را بر شماریم تا آفق دیدمان وسیع تر گردد.

معجزه چیست و چه شرایطی دارد؟

معجزه یا اعجاز؛ در زبان عربی به معنی نسبت دادن عَجْز به دیگری است^۵ و اعجاز از همان ریشه به معنی نشان دادن ناتوانی جامعه بشری از انجام یک امر غیر عادی است^۶. قرآن، معجزه خوانده می‌شود؛ زیرا، نوع انسان از آوردن مثل آن ناتوان است، چه آن یک پدیده غیر عادی و ماورای اسباب و قوانین شناخته شده‌ی بشری است^۷.

اعجاز قرآن؛ یعنی، ثابت کردن ناتوانی بشر جدا جدا و به طور جمعی از آوردن مثل قرآن.

ظهور معجزه برهانی قطعی است بر صحت ادعای پیامبری از جانب خدا؛ زیرا، معجزه طبق تعریف مذکور از مرز تمام توانایی‌های

۵- التبیان، ص ۹۳، ایضا: الوجیز فی اصول الفقه، ص ۲۶.

۶- قرآن شناسی، عبدالله احمدیان ص ۱۷۴.

۷- همان ص ۱۷۳.

جامعه بشری خارج و صرفاً و مستقیماً کار خداست و ممکن نیست آن را جز به خدا به کس دیگری منسوب نمود.^۸

شروط معجزه

- معجزه، پنج شرط اصلی دارد که دانشمندان آن را بر شمرده‌اند و اگر فاقد یکی از این شرایط باشد، دیگر معجزه نیست؛
- ۱- به گونه‌ای باشد که جز خداوند بر آن قادر نباشد؛
 - ۲- مخالف عرف و عادت و بر خلاف قوانین طبیعت باشد؛
 - ۳- مدّعی رسالت باید آن را گواه رسالت خویش قرار دهد؛
 - ۴- موافق با ادّعای مدّعی باشد؛
 - ۵- کسی نتواند به پیکار آن برخیزد.
- وقتی شروط پنج گانه‌ی یاد شده، محقق شد؛ آن امر خارق عادت، معجزه‌ای است، دالّ بر رسالت پیامبری که معجزه بر دست وی ظاهر شده است و چون این شروط واقع نشود، دیگر معجزه نیست.^۹

۸- همان ص ۱۸۴.

۹- همان، ایضاً: ارجاع ۵.

اعجاز قرآن در چیست؟^{۱۰}

قرآن، سخنِ مُعْجَزِ خداوند است که مردم از آوردنِ مثلِ آن در ماندند، در اسلوب و نظم کلمات، زیبایی، طراوت، دانش، حکمت‌ها و اثر گذاری به سوی هدایت، دانشمندانِ اسلامی به کشف رمز آن پرداخته‌اند تا به وجوه اعجاز را بیان کنند، اما با کمال تعجب مشاهده کردند که قرآن در ذات خود ناتوان کننده است و اعجازش در فصاحت الفاظ و شیوایی کلمات و طراوت بیان است و در و روشی منحصر به فرد که به هیچ شیوه‌ای شبیه نیست؛ یعنی، نه نثر است و نه شعر، بلکه نظام آوایی و صوتی و ظرافت لغوی و برتری فنی، آن را فرا گرفته است.^{۱۱}

در یک جمع بندی، می‌توانیم وجوه اعجاز قرآن کریم را در موارد زیر به رشته تحریر بکشیم:

- ۱- نظم و پیوند نوین کلمات که متفاوت با همه ی نظم های شناخته شده ی زبان عربی است؛
- ۲- اسلوب و شیوه ی بیانی که با کلیه ی اسلوب عرب متفاوت است؛
- ۳- شیوایی و رسایی که هیچ موجودی نمی‌تواند مثل آن را بیاورد؛
- ۴- قانون گذاری که بر همه ی قانون گذاری های بشری می‌چربد؛

۱۰- همان.

۱۱- التبیان، ص ۱۰۲.

- ۵- سخن از مغیبات که جز با وحی، شناخت آن ممکن نیست؛
- ۶- هم خوانی با علوم طبیعی ثابت شده و قطعی؛
- ۷- همخوانی قرآن با آن چه از وعده و وعید در آن آمده است؛
- ۸- دانستنی‌ها و معارف مختلف؛
- ۹- همخوانی با نیازهای انسانی؛
- ۱۰- تأثیر در دل پیروان و دشمنان.

معجزه باید همخوان باشد با چیزی که آن قوم و ملت بدان می‌بالند، چنان که در معجزات پیامبران قبل از اسلام می‌بینیم:

در دوران عیسی - علیه السلام - پزشکی و طبابت رواج شایانی داشت، لذا اعجاز شگرف حضرت عیسی احیای اموات و شفای بیماران بود یا در عصر حضرت موسی، سحر و تردستی شلیع بود، اما عصای موسی مُبْطِلِ سحر ایشان شد؛ برای همین در میدان مبارزه و پیکار وقتی ساحران، اعجاز موسی را مشاهده کردند سر تسلیم فرود آوردند، علی رغم فرعون، به موسی - علیه السلام - ایمان آوردند. این گونه معجزه‌ی حضرت رسول - صلعم - موافق محیط و اوضاع مردم آن روز دا است. بلاغت و فصاحت اعراب، وِرْدِ زبان‌ها و نُقْلِ محافل دیگر اقوام بود و در طول تاریخ، هیچ ملتی بدان اندازه از فصاحت و بلاغت نرسیده، پس می‌بینیم در جامعه‌ی عرب قبل از اسلام شعر و سخنان نغز و طرب انگیز در بالاترین درجه‌ی تقدیس است؛ مشاعره‌ها و مسابقه‌های بازار عکاظ و معلقات عرب دلیلی آشکار بر جایگاه فصاحت و

بلاغت در نزد ایشان است. آویزان شدن معلقات بر مقدّس ترین مکان که همانا کعبه بود، نشان از تقدّس شعر در نزد ایشان دارد. شعر عرب مایه ی مباهات و افتخار و بزرگی بود چه بسا یک بیت یا یک مصرع جایگاه یک قبیله را از لحاظ ارزش های اجتماعی بالا و پایین می برد.^{۱۲}

با تَوْرُقِ کُتُبِ تاریخی عرب مشاهده خواهیم کرد، جایگاه شعر و شاعری در میان ایشان تا چه حدّی بالا است؛ برای مثال، قبیله ای با نام «بنوأنف النّاقه»^{۱۳} از این وجه تسمیه به شدّت ناراحت بوده و از ذکر این نام در کمال شرمندگی، امّا شاعری به مدح این قوم می پردازد. از آن روز به بعد افراد آن قبیله افتخار می کردند، بدین نام خوانده می شوند. لذا قرآن به پیکار بلاغت و فصاحتی قومی بر خاست که شهره ی عام و خاص بودند؛ یعنی، مبارزه با اشعار و خطب و قصاید سحر گونِ اعراب و در این پیکار گوی سبقت را از ایشان ربود و آنان را مات و مبهوت فصاحت و شیوایی خود ساخت؛ همان سخنان و فصاحتی که پیامبر در مورد آن فرمود:

«إِنَّ مِنْ أَلْبِيَانٍ لِّسِحْرٍ»^{۱۴}

بدرستی سخنوری سحرگونه ای است.

۱۲- اعجاز القرآن دکتر طارق السویدان.

۱۳- همان.

۱۴- حدیث فوق در سنن ترمذی حدیث ۱۹۵۱؛ سنن ابی داود حدیث ۴۳۵۴؛ صحیح بخاری حدیث ۴۷۴۹، مسند امام احمد حدیث ۴۴۲۲ و ۴۹۸۱ و ۵۰۲۹/۵۴۲۹ آمده است.

وی زمانی این سخن را بر زبان راند که به یکی از اصحاب خود فرمود آیا از اشعار «أمیة بن ابی السَّکَّت»^{۱۵} چیزی به خاطر داری؟ صحابی گفت: بله! پیامبر فرمود: بخوان. این گونه می شنید تا تعداد ابیات به صد و بیست رسید، آن گاه رسول خدا - صلعم - از شدت شعف و خوشحالی و جزالت اشعار فرمود:

« تالله إنَّ کاد لیسلم إنَّ من البیان لَسِحراً »^{۱۶}

فصاحت و بلاغت قرآن به اندازه ای بالا بود که سخنان سحرگون اعراب را ناتوان ساخت تا جایی که از آوردن یک آیه درماندند^{۱۷}، اگر چه مجمع ها و مجالس زیادی برای پیکار با قرآن تشکیل داده و به تدوین نوشته هایی چون آن همت گماردند، اما جز شکست و ندامت

۱۵- أمیة بن أبی السَّکَّت (د ۸ یا ۹ ق / ۶۲۹ یا ۶۳۰ م) فرزند عبدالله ابن ربیعہ ، از قبیله ی بزرگ ثقیف ، شاعر و شخصیت پیچیده و مسأله ساز دوران جاهلی و صدر اسلام. خانواده او همه شعر می سرودند. نکا: دایره المعارف اسلامی ذیل امیة.

۱۶- حدیث فوق در صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث به صورت: إنَّ من البیان لَسِحراً یا بعضُ البیان لَسِحراً، آمده است. (همان مرجع سابق).

۱۷- برای مثال مسلمیه کذاب در معارضه خویش علیه قرآن اینگونه به پیکار با آیه ها برخاسته است. الفیلُ ما الفیل و ما ادراک ما الفیل له ذنب و ییل و خرطوم طویل یعنی: فیل چه فیلی دارای دم تاب خورده و خرطوم طویل است ، یا در دگر جای می گوید: لضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین، نصفک فی الماء و نصفک فی الصلین لا لماء تکدرین و لا الشارب تمنعین. یعنی ای قورباغه دختر قورباغه صدا کن آنچه صدا می کنی نیمی از تو در آب و نیم دیگر در گل است. نه آب را گل آلود می کنی و نه آشامنده را منع می نمایی ؛ یا می گوید: إنا اعطیناک الجواهر، فصل لربک و جاهر و لا نتمد قول ساجر یعنی: ما جوهرهایی تو داده ایم پس نماز برای پروردگارت ادا کن و آشکار کن برای پروردگارت و به حرف ساحری متکی نشو. رک: اعجاز القرآن و بلاغه النبویه مصطفی صادق رافعی ص ۱۷۴ و ۱۷۵ و قرآن شناسی عبدا.. حمدیان ۱۹۷ و ۱۹۶.

در برابر قرآن و مسلمین چیزی نصیب ایشان نشد. بنا براین اگر آوردن همتای یک سوره کوچک (یا آیه) قرآن چیز مقدور و ممکن می‌بود و امر محال و غیر ممکن و ممتنعی نمی‌بود قطعاً و یقیناً آن همه نابغه‌های جهان فصاحت و بلاغت، در اوج ترقی ادبیات عرب و دارنده‌ی آن همه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عربی و جهانی، به جای تحمل آن همه توهین و تهدید و محرومیت و قتل و اسارت‌ها و سقوط سلطنت‌ها و متلاشی شدن امپراطوری‌های عظیم از اقدام به این عمل و آوردن همتای یک سوره‌ی کوچک یا (سه آیه) قرآن کمترین تأخیری روا نمی‌داشتند و حال آن که سال‌ها و قرن‌ها از آن تحدی و همتا طلبی و مبارزه خواهی گذشته و هیچ یک از نوابغ جهان بلاغت و فصاحت‌ها و هیچ کدام از کارشناسان ادبیات عرب حتی خیال چنین اقدامی را به ذهن خویشتن راه نداده‌اند.^{۱۸} * * * *

اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان اعجاز پیامبر اسلام با دیگر انبیا صورت دهیم باید بگوییم: معجزات رسولان پیشین مقطعی و زمانی بود؛ برای مثال، اگر ما از پیروان آن ادیان دیگر سؤال کنیم: معجزه‌ی رسول شما چیست و آیا امکان دارد حالا آن را مشاهده کنیم؟ در جواب خواهند گفت: ما ایمان به معجزات ایشان را جز از طریق روایت دریافت نکرده ایم و اکنون امکان مشاهده آن نمی‌رود و چون از یک

فرد مسلمان پرسند، اعجاز پیامبر شما چیست و آیا امکان دارد در زمان حال آن را مشاهده بکنیم؟ در جواب خواهد گفت: بله! اعجاز پیامبر اسلام قرآن است و تا ابد اعجازش بر قلّه ی رفیع بزرگی و بی همتایی قرار دارد و آن جاودانی و برای تمام دوران ها و برای کلّ انسان ها در هر زمان و هر اقلیمی و آورنده ی آن رسولی ناخوانده و از بطن جامعه ای بی سواد است. لذا باید پرسید آیا انسانی بی سواد و ناخوانده، این همه سخنرانی و شیوایی در کلام را را دارد! کسی که یک بار زانوی تَلْمُذ در نزد استادی نزد، اما اعجاز او ناتوان کننده ی همگان شد. سبب گردید دانشمندان و فکوران جامعه بر سفره ی آن زانوی تَلْمُذ بر بغل گیرند و اعجاز موجود در آیات قرآن را خمیر مایه ی کاوش ها و کنکاش های علمی خویش قرار دهند.

آری، جز کلام خدا چه چیزی می تواند این گونه شگرف و پا بر جا بماند و در درازنای تاریخ بر آن گردِ کهنگی ننشیند و تا به کنون در سخنرانی و بررسی های علمی و کاوش های فضایی و... گویِ سبقت را از علم روز برآید. پس بیهوده نیست و بر یساره حمل نشود، قرآن پیشرو علوم و دانش ها و معارف بشری است و با این اوصاف موجود، در طول زمان، پیروان دین اسلام بر دیگر ادیان خواهند چربید و کلام رسول خدا مُؤیّد این مدّعا که امام مسلم - رحمه الله علیه - در حدیثی از ابو هریره - رضی الله عنه - روایت می کند: پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلّم - فرمود:

« مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَ
إِنَّمَا كَانَ الْآدَى أُنَيْتُ وَحِيًّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ هُمْ تَابِعًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ. »

« هیچ کدام از رسولان قبل از من نیامده اند جز این که خدا به ایشان
معجزه و نشانه ای عطا کرد که مردمان به آن ایمان آورده اند اما برای
من (حضرت محمد) وحی و قرآن آمده که خدا آن را به سویم فرستاد؛
پس امیدوارم اَمَّتَم در هنگامه قیامت افزون از دیگر اَمَم باشد.^{۱۹} »

معجزه ی حضرت رسول- صلعم- در همان حال که مُعْجَزُ
است، رسالت او نیز هست، در حالی که برای پیامبران پیشین معجزه و
رسالت دو پدیده ی متفاوتند.^{۲۰} پس شایسته است، ندا در عالم زینم و بر
بلندای جهان بلاغت و فصاحت بگوییم: قرآن کلام جاودان و ناتوان
کننده ی پروردگار بزرگ است، برای مردم و آن اعجاز در اسلوب
پیوند کلمات و دانش ها، حکمت ها، در تأثیر و پرده برداری از مغیبات
نمود پیدا کرده است و آن چه تو بخواهی از نمودهای اعجاز در قرآن
فصولی نهفته است و در هر فصل فروعی هویدا که با آن اصول پیوند
ناگسستگی دارد و حضرت رسول به تَحْدِی مردمان در گذشته، حال و
آینده پرداخت و آن ها را به میدان مسابقه و صحنه ی مقارنه فرا خواند
که به آوردن یک سوره مثل قرآن هَمَّت گمارید! اما ناتوانی خلق در
درازنای تاریخ ثابت شد، گرچه بُلغا و فصحای مُعاند، بسیار خواهان

۱۹- حدیث شریف، مرفوع، حدیث شماره ۲۱۷ کتاب الایمان، صحیح مسلم.

این حدیث در صحیح بخاری حدیث شماره ۴۵۹۸ فضایل قرآن و مسند امام احمد حدیث شماره
۸۱۲۵ و حدیث ۹۴۵۲- آمده، رجوع به دیسک کامپیوتری صحاح تسعه.

۲۰- معجزات علمی قرآن و حدیث، کمال روحانی پیرانشهر، ص ۱۱.

برتری جویی بر قرآن بوده اند^{۲۱} اعرابی که در هنگام نزول قرآن بر قله ی فصاحت و در اوج بلاغت بودند.^{۲۲}

قرآن کریم کتابی است که فصیح ترین کلام و بلیغ ترین لفظ در اسلوب و معناست^{۲۳} و تا زمان، باقی است و تا نوع بشر بر کره ی خاکی در حرکت، این تحدی و مبارزه طلبی ادامه دارد و بشر را یارای آن نبوده و نخواهد بود که مثل آن را بیاورد. می بینیم قرآن در مکه و مدینه بارها با آن همه تخفیف ها، تمام فرهیختگان فرهنگ عرب و رجال و نوابغ ادبی و کارشناسان بلاغت و فصاحت زبان عرب را به تحدی و مبارزه طلبی و همتا آوری دعوت نمود.^{۲۴}

و با عمل به این قرآن است که امت حضرت رسول - صلی الله علیه و سلم - بدان جایگاه خواهد رسید و آن مرتبه ی والا را کسب خواهد کرد که گواه و شاهد بر ملل گذشته باشد؛ آن هنگام که ایشان از درِ عناد و انکار وارد شوند. مسلمانان با این قرآن به تکذیب دعاوی واهی آنان می پردازند و می گویند: پروردگارا، تو بر آنان پیامبرانی صادق

۲۱ - اعجاز القرآن، مصطفی صادق الرافعی ص ۱۷ مقدمه محمد رشید رضا بر کتاب.

۲۲ - همان ص ۱۶۶ .

۲۳ - قرآن شناسی ، ص ۱۶۶ .

۲۴ - همان .

و رسولانی لایق گسیل داشتی ولی ایشان به تکذیب رسولان تو پرداختند. آن اقوام به ردّ شهادت مسلمین پرداخته ، می گویند چگونه بر ما شهادت خواهید داد حال آن که با ما نبودید؟! اَمّت اسلام می گوید: ما به وسیله ی قرآن که راستگو است و معجزه ی جاودان، بر اخبار شما آگاه شدیم و بر آن گواهی خواهیم داد، پس از آن حضرت رسول بر گفتار امت خویش شهادت می دهد، آن گاه خداوند می فرماید:

« فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً » نساء/ ۴۱

ای محمد حال اینان چگونه خواهد بود بدانگاه که از هر ملّتی گواهی از پیغمبران بیاوریم و تو را نیز شاهدی بر قوم خویش از جمله اینان (نافرمانان) بیاوریم. ؟

« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهِيداً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ شَهِيداً » بقره / ۱۴۳

و بی گمان شما را ملّتی میانه روی کردیم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر نیز بر شما گواه باشد.

خلاصه؛ نبوّت حضرت محمّد در ذات خود علاوه بر معجزات و آیات با برهان علم و عقل - که هیچ شکی در آن نیست - ثابت می شود؛ این برهان در هر دوره و زمانی بر عقول و حواسّ، مجسّم و آشکار است درحالی که معجزات و آیات انبیای گذشته جز با اثبات نبوّت محمد و قرآنی که آورد، ثابت نمی شود. شهادت و گواهی قرآن در عصر ما که عهد علم و استقلال فکری بشر است، یگانه گواه بر نبوت آن است؛ زیرا اثبات انتساب کتاب های معجزات به نویسندگان آن ها ممکن نیست. لذا سوای این مسایل که قرآن در ذات خود معجزه است و گواه حال مردمان پیشین؛ اما محتوای قرآن حاکی است نه از جانب پیامبر اسلام

بل از طرف پروردگار است. در قرآن بسیاری از موارد طبق خواست و آرزوی پیامبر نازل نشد، چنان که در واقعه ی «إفک» هنگامی که همسر رسول خدا حضرت عایشه - رضی الله عنها - به زنا، متهم شد، با وجود آن که پیامبر نیاز مُبرم به وحی می دید، اما به مدت یک ماه قرآن نازل نشد؛ در وقتی که آشوب و فتنه سراسر مدینه و حتی بیت پیامبر و خانه ی حضرت ابوبکر را نیز در بر گرفته بود و رسول خدا در آتش افترا می سوخت.^{۲۵} اگر قرآن از جانب پیامبر می بود آیا در آن وقت حسّاس به آوردن آن همت نمی گماشت؟ چه انسانی می تواند بر چنین واقعه ای این گونه صبر پیشه کند و از قرآن خود نیاورد، تا قضیه خاتمه یابد! و چون قرآن از جانب حضرت محمد نبود در مواردی به او آگاهی داده و مسایلی را گوشزد می کند^{۲۶} اگر قرآن از جانب محمد می بود آیا حاضر می شد مسایل شخصی خود را به گوش همگان برساند؟

سیرت و روش زندگی اخلاقی اجتماعی پیامبر قبل و بعد از رسالت دلیلی آشکار است که وی رسول خداست؛ چون وی قبل از رسالت نیز امین لقب داده شد و نزد همگان به صدق و امانت شهره بود در تأیید همین گفتار، دانشمندان جهان غرب با زیر ذره بین قرار دادن زندگی قبل و بعد از رسالت پیامبر به این نتیجه رسیده اند، محمد یک شخص نیک سرشت، عاقل، کامل، خوش اخلاق، راستگو، پاکدامن^{۲۷}،

۲۵- إفک : تهمت ، افترا

۲۶- برای مثال : یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك.

۲۷- همان ، ص ۶۵

عدم تمایل وی به ریاست، دوری از شرک و شهوات حیوانی بوده است^{۲۸} و بی جهت نیست که حضرت ابوبکر صدیق در واقعیهی «اسراء - معراج» بعد از این که از پیامبر سوال نمود آیا به بیت المقدس رفته ای؟ و پیامبر فرمود بله؛ گفت: «ای رسول خدا راست می گویی» مردم تعجب کرده، گفتند: «چگونه بر این امر شگفت محمد - صلعم - را تصدیق می کنی؟!» ابوبکر جواب داد: «اگر محمد ادعای زیادتر از این را نیز بکند باز هم تصدیقش می کنم». صداقت پیامبر فقط از جانب دوستان و پیروان وی نبود؛ بلکه دشمنان نیز بر صداقت و راست گویی وی اتفاق نظر داشتند. ابوسفیان، وقتی در بیت المقدس هرقل از او می پرسد؟ آیا تا کنون از محمد دروغی شنیده اید؟ ابوسفیان در جواب می گوید خیر، پس هرقل می گوید: «ما کان لیدخ الکذب علی الناس و یکذب علی الله» یعنی، کسی که دروغ گفتن بر مردم را از خود منع سازد نمی تواند بر خدا دروغ ببندد. و همین اعجاز قرآن بود که در دل مردمان بیابان نشین عرب انقلابی به پا کرد و آن ها را مفتون و اسیر خویش ساخت. اما تسلیم اعراب و در ماندن آن ها در برابر قرآن در چه وجهی از وجوه اعجاز متجلی شده است؟

قبل از این گفتیم، وجوه اعجاز در قرآن فراوان و متنوع است و در جنبه های مختلف جاری شد، اما آن چه در اعراب بیابان نشین مؤثر افتاد و به انقلاب قلوبشان منجر شد. اعجاز موجود در کلمات و الفاظ،

عذوبت و جزالت، شیوایی و رسایی موجود در نسق قرآن می باشد. اعراب شهره‌ی همگان در فصاحت و بلاغت بودند و سخنان زیبا و کلام ناهمگون را از هم تمییز می دادند؛ سلاست بیان و طلاقِ گفتار موجود در قرآن که عرب ها بدان کاملاً واقف بودند باعث شد مردم به اعجاز لغوی و کلمات آن پی ببرند پس یا از درِ تسلیم وارد شدند یا به جمع دفع شدگان قرآنی پیوستند.

یک مطالعه‌ی اجمالی در احوال زمان نزول قرآن نشان می دهد؛ قرآن تا چه اندازه توانست با این نوع از اعجاز که همانا اعجاز تأثیر است بر قلوب مسلمین سیطره یابد و در دل معاندین خانه سازد یا به جذب آنان منجر شد یا به طردشان از دایره ی اسلام.

و اینک نمونه هایی از این نوع

۱- ولید^{۲۹} بن مُغیره؛

هنگامی که نوای قرآن به گوشش رسید، به شدت متحوّل شده و انقلابی عجیب سراسر وجودش را فرا گرفت. وی ریحانه‌ی قریش و کارشناس ادبیات عرب بود^{۳۰}. لذا وقتی به نزد قبیله خود (بنی مخزوم) برگشت گفت: «به خدا قسم همین حالا از محمّد سخنانی شنیدم که از جنس سخنان بشر نیست و نه سخنان پریان باشد، به خدا در آن شیرینی شگرفی نهفته و نسق زیبایی بر آن استوار است.» امّا بر اثر کفر و عناد و ترسِ رو کردن مردم به دین جدید از درِ ناسازگاری وارد شد و سخن پیامبر را سحر خواند^{۳۱} آری؛ این ولید بن مُغیره است که بر اثر تلاوت آیات قرآن دلش رو به انعطاف نهاده است و اندکی دلش رام و نرم گردیده.^{۳۲} امّا تحریکات ابوجهل و اصرار او بر اذعان بر دشمنی قرآن باعث شد، مُغیره، هم اقرار کند و هم عناد بورزد، پس می‌گوید: «به خدا کسی در میان شما از من در شعر و سخن وری داناتر نیست و کسی از من قصیده پرداز تر و رجز خوان تر، من اشعار جنّ و

۲۹- التبیان فی علوم القرآن ص ۱۰۶ / اعجاز القرآن طارق سویدان، فصل ۱

۳۰- قرآن شناسی، ص ۱۸۴، / اعجاز قرآن ص ۲۱۲

۳۱- الوجیز فی اصول الفقه، ص ۳۰ / التبیان فی علوم القرآن، ص ۱۰۶ / ارجاع ۳۰ ص ۱۸۶

۳۲- تصویر فنی در قرآن، سید قطب، ص ۲۴ / التبیان ص ۱۰۵.

انس را از حفظ دارم، سخن او نه سحر است و نه کلام دیوانگان^{۳۳}». بعد از این اقرار پرده‌ی دوّم قلب ولید که همانا عناد و کفر است بروزمی‌کند و با تحریکات ابوجهل پرتو می‌گیرد و برای این که پیروان بیشتری به سوی محمّد رهسپار نشوند، می‌گوید: «مرا رها سازید تا اندکی بیندیشم^{۳۴}» آن گاه از روی عناد می‌گوید: «قرآن سحر مؤثر است^{۳۵}». چه، بین همسران و بیـــــن پدر و فرزندان و برده و ارباب فاصله می‌اندازد و قرآن چه زیبا این چهره‌ی کربه و این پاسخ سخیفانه را به تصویر کشید و تا ابد قلم بلاهت و عناد را بر آن کشید^{۳۶}.

۲- داستان عتبه؛

بعد از رواج روز افزون آیه‌های قرآن^{۳۷} و ایمان آوردن شخصیت‌های سرشناس، این بار قرعه‌ی فال به نام «عتبه بن ربیع» شخصیت سرشناس و ادب سنج و خردمند عرب خوانده می‌شود پس به عنوان نماینده و حامی قریشیان به نزد رسول خدا می‌رود و می‌گوید: «ای محمد؛ آیا تو بهتری یا بنی هاشم؟ آیا تو برتری یا عبدالمطلب و آیا تو والاتری یا عبدالله (پدرت)؟ به چه دلیل خدایان ما را باطل می‌دانی و بر سر سفره‌ی اهانت

۳۳- همان .

۳۴- التبیان، ص ۱۰۶/ اعجاز القرآن فصل ۱ .

۳۵- فقال : إن هذا آت سحر یؤثر.

۳۶- نکا : آیات سوره مدثر ۱۱ الی ۲۵.

۳۷- قرآن شناسی ص ۱۸۲.

جمعتان می داری؟^{۳۸} اگر خواهان بزرگی و امارتی این تو و ریاست بر ما، اگر تو را عشق بهترین زنان در سر فتاده این تو و زیباترین و فریبنده روی ترین زنان^{۳۹} هر زن قریشی را که خواهانی، برگزین. اگر داعیه ی ثروت و قدرت در ذهن داری، این تو و پذیره آمدن ثروت های قریش برای تو»^{۴۰} در حالی که عتبه، دل انبوه از عقده و کینه بر رسول خدا بود و تکی از احساسات و عناد را در پای پیامبر خالی می کرد رسول خدا محترمانه و در حالی که وی را با کُنیهِ ی ابا ولید مخاطب می سازد، می فرماید: «ای ابا ولید! آیا سخنان تو پایان پذیرفت؟» عتبه می گوید: آری؛ رسول خدا در حالی که در سینه آرامش دارد و بر لب تلاوت قرآن، آیات سوره ی فصلت را می خواند:^{۴۱}

«حَامِیم، تَنْزِیلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، کِتَابُ فَصَّلَتْ آیَاتُهُ قَرَأَنَا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ بُشِیراً وَ نَذِیراً فَأَعْرِضْ أَكْثَرَهُمْ فَهَمَّ لَا یَسْمَعُونَ»
تا این که آیه بدین جا رسید:
«فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً» فصلت آیات ۱ - ۱۳

۳۸- همان .

۳۹- التبیان، ص ۱۰۷.

۴۰- قرآن شناسی ص ۱۸۸ || وحی محمدی ص ۱۵۶

۴۱- قرآن شناسی، ص ۱۸۸ / تفسیر الوجیز، وهبه الزحیلی، ص ۴۷۸ / التبیان، ص ۱۰۷.

در این قسمت از آیه، ضربان قلب عتبه به تندی می‌جهد و پلک هایش مرتب بالا و پایین می‌آید^{۴۲} بعد از این پیامبر می‌خواهد، به مسجد برود، پس خطاب به عتبه می‌فرماید: «ای ابا ولید! شنیدی؟» گفت «بلی شنیدم». پیامبر فرمود^{۴۳}: «این تو و آن چه من تلاوت کردم و تبلیغ می‌کنم» بعد از آن عتبه با شتاب از آن مجلس خارج می‌شود و در را بر خود می‌بندد و قریش، می‌پندارند که عتبه از دین خود به دین محمد منحرف شده است و دگر گونه برگشته^{۴۴}. لذا از وی سؤال می‌کنند که تو را چه بر سر آمده است؟ عتبه که هنوز دهشت او را فرا گرفته می‌گوید: «به خدا سوگند با او سخن گفتم، مرا با چیزی پاسخ داد نه شعر بود، نه کهنات^{۴۵} و نه ساحری؛ او را به حال خود گذارید چه آن چه او تلاوت می‌کند در آینده ما را خیر بسیار مهم و عظیمی در بر خواهد داشت^{۴۶}، بدانید که آن چه محمد می‌گوید دروغ نیست^{۴۷}».

۴۲- ارجاع ۴۱، ص ۱۸۹ / وحی محمدی، ص ۱۵۷.

۴۳- همان.

۴۴- التبیان، ص ۱۰۷.

۴۵- ارجاع ۴۱.

۴۶- ارجاع ۴۴، ص ۱۰۷.

۴۷- همان.

این رویداد، دلیلی بر اعجاز قرآن است که حتی دشمنان آن چون: نصر بن حارث، ولید بن المغیره، به فخامت و سلاست و طلاقت الفاظ در آن اعتراف کرده اند.^{۴۸}

۳- داستان سه نفر از سران قریش؛

آن هنگام که مرغ شب بر شبه جزیره عربستان سایه می انداخت و نوری درون خانه ها دیده نمی شد و جز نغمه های طرب انگیز قرآن چیزی به گوش نمی رسید؛ سه نفر از سران قریش به نام های «ابوجهل، ابوسفیان، اخنس بن شریق» جداگانه و بدون این که از هم خبر داشته باشند در پناه تاریکی به نجواگاه قرآن می رفتند و هر کدام سعی بر آن داشت کسی وی را نبیند.

اما هر بار به هم می رسیدند و به ملامت یکدیگر می پرداختند و پیمان می بستند که بعد از این گوش فرا قرآن ندهند.^{۴۹} مگر نیروی جذاب قرآن راحتشان می گذاشت، لاجرم هر یک در شب دوم به جای اول بر می گشت تا چیزی از آیات بشنود، دوباره قضیه ی شب قبل تکرار می شد تا این که در شب سوم اخنس به منزل ابوسفیان رفته و می گوید: «توجه شنیده ای؟» ابوسفیان با زرنگی می گوید:^{۵۰} «آن چه را

۴۸- همان .

۴۹- همان .

۵۰- اعجاز القرآن، ص ۲۱۳ .

که تو شنیدی من هم شنیدم» لذا با عصبانیت از آن جا خارج شده، به سوی ابو جهل می رود و همان پرسش را تکرار می کند، ابو جهل در جواب می گوید^{۵۱}: «ما با پسرانِ عبد مناف بر سر رسیدن به مقام ستیز کردیم و در افتخارات پذیرایی از مهمان و اِطعام فقرا، رقیبِ عبد مناف بوده‌ایم. امّا هم اکنون مدّعی اند که پیامبری از میان شان، برخاسته است که وحی آسمانی بر او نازل می شود، ما چگونه می توانیم در این میدان بر ایشان چیره شویم؟ نه به خدا! هرگز به او ایمان نخواهیم آورد.»^{۵۲}

با مرور این داستان متوجّه خواهیم شد، ابو جهل سرسخت ترین دشمن اسلام و قرآن به وحی بودن و سَمّای بودن قرآن اقرار می کند^{۵۳}. همین تأثیر قرآن بود که آن ها را بر آن وادار ساخت، که ابوبکر - رضی الله عنه - را از نماز گزاردن در مسجد الحرام باز دارند؛ زیرا خواندن نماز و گریه‌ی او تأثیری عجیب داشت که هر شنونده‌ای را به اسلام متمایل می نمود^{۵۴}. بنابراین برای این که از او جلوگیری کرده باشند، گفتند: «صدای ابوبکر زن و بچه های ما را اغوا می کند»^{۵۵}.

۵۱- همان .

۵۲- همان .

۵۳- وحی محمدی، ص ۱۵۴ / قرآن شناسی، ص ۱۸۳ .

۵۴- همان .

۵۵- همان .

۴- ایمان آوردن عُمَر بن خطاب

و این داستانی است که در جای خود به بحث و فحَصِ کامل نیاز دارد؛ لذا باید با دیدی واسع و اندیشه ای شاهی به آن پرداخت، عُمَر آن دشمن سرسخت اسلام و آن عَنودِ پشتیبان اعراب در دشمنی رسول خداست؛ روزی شمشیر به دست، به راه می افتد تا رسول خدا را به قتل برساند یا در صددِ اِذای وی برآید.^{۵۶} در طول راه، با نَعیم بن عبدالله برخورد می کند، نَعیم چون از قصد او آگاه می شود او را از کشتن پسران عبد مناف بر حذر می دارد، چه اگر محمد کشته شود او را آسوده نخواهند گذاشت.^{۵۷} در پایان، توصیه می کند به جای این کار پی اقوام خویش باشد که به چه مشغولند؟ عمر پرسید چه می گویی نَعیم؟ گفت: «خواهر و دامادت به دین محمد گرویده اند!!».

عُمَر، در حالی که شعله های غضب و غصبت جاهلی وی را در خود گرفته است رهسپار خانه ی خواهر می شود در هنگام ورود می شنود فردی با نام خُباب به خواهر و دامادش قرآن می آموزد^{۵۸} عمر با خشم در را کوفته وارد می شود خباب بن آرَت پنهان می شود و

۵۶- اعجاز القرآن، ص ۲۱۳ // شیخین، عبدالرحیم خطیب ص ۱۶۶، // تصویر فنی در قرآن، ص ۳۳، تاریخ تحلیلی اسلام جعفر شهیدی ص ۵۲.

۵۷- همان.

۵۸- همان.

خواهرش صحیفه‌ای را که قرآن در آن نوشته شده مخفی می‌کند؛ عمر که زمزمه‌هایی شنیده، می‌گوید: «آن چه می‌خواندید چه بود؟» آن‌ها در ابتدا مُنکر می‌شوند، اما عمر می‌گوید: «شما به دین محمد در آمده اید!» لذا داماد خود را ناسزا می‌گوید و خواهر به یاری شوهر بر می‌خیزد و عمر ضربتی بر خواهر می‌زند و او را مجروح می‌سازد^{۵۹}، بعد از جنجال فراوان آن رقعہ را می‌گیرد، نگاه می‌کند سوره ی طه در آن نوشته شده است، وقتی آیاتی از آن می‌خواند، می‌گوید: «عجب سخن شیرینی است چه چیز باعث شده این اندازه شیرین و دلپذیر باشد^{۶۰}» بعد از این ستایش خُباب از نهانگاه بیرون می‌آید^{۶۱} و عمر با آغوش باز به سوی اسلام می‌شتابد و یکی از ستون‌های محکم اسلام می‌شود. حال باید پرسید، چه چیز باعث شد که عمر عَنود و سرسخت را این گونه متقلب سازد و وی را آن گونه تحت تأثیر قرار بدهد که گویی انسانی دیگر آفریده شد، لذا در اولین خطبه خلافت می‌گوید: «ای مردم مرا در امر معروف و نهی از منکر و در اجرای آن چه خدا از امورتان به من تفویض فرموده است یاری کنید و همه خیر خواهم باشید^{۶۲}» و همین قرآن بود از آن شخصیت سرسخت انسانی عادل و متقی ساخت که عدل وی ثَقُلَ محافل و ذکر مجالس شد و همین قرآن است شاگردانی بر حق و استادانی با

۵۹- همان .

۶۰- تاریخ تحلیلی اسلام ص ۵۲ - شیخین ص ۱۶۸ .

۶۱- همان .

۶۲- همان .

وفسا در مکتب خویش پرورانید که تا زمان بر جاست و مکان را بقاست
ذکرِ خیرشان بر سر افواه خواهد بود و به دلیل همین اعجاز بود که وقتی
فردی شب هنگام بر بام خانه های اصحاب می رفت صدای تلاوت قرآن
را می شنید.

قرآن، معجزه‌ای بزرگ است که خدا آن را به فرستاده‌ی بزرگوار
خود هدیه داد^{۶۳} تا نشان راستگویی او باشد در آن چه از پروردگار خود
آورد. سخن دراعجاز قرآن بسیار است و حجت های مختلف و رشته
های گوناگون نیز می یابد چه قرآن کلامی است^{۶۴}، تا پیغمبر آن را تلاوت
نکرد عرب بسان آن را نشنیده بود نه سیمای ظاهری آن مثل شعر است و
نه با شعری که عرب آن را سرهم آورده است در کم یا بیش از موضوع
ها و معنی های آن شرکت کرده است همه‌ی الفاظ و کلمات در قرآن و
همه‌ی جملات و عبارات در بالاترین سطح بلاغت و بر نقطه‌ی فصاحت
جمع شده اند، در آن بلاغت بیان و نیروی تأثیر در مسلمان و غیر
مسلمان در نظم و نسق در جریان است، نه غث و سمینی در قرآن وجود
دارد و نه رکاکت و سستی، آن چنان که در سخن آدمی موجود است.^{۶۵}
قرآن در پی توصیف خانه ها و خرابه ها نیست شوق به دوستان را

۶۳- آینه اسلام، ص ۱۲۱

۶۴- همان .

۶۵- همان .

موضوع سخن قرار نمی دهد و شتر را در سفرهای کوتاه و درازش وصف نمی کند.^{۶۶} در قرآن غزل، فخریه، هجو، مدح و مرثیه ای نیست، قرآن زیاده روی نمی کند و از حد نمی گذرد. از توحید می گوید و آن را می ستاید و به آن فرا می خواند و از شرک سخن می راند و آن را نکوهش می کند^{۶۷} و از آن باز می دارد از خدا سخن به میان می آورد و او را بزرگ می شمارد؛ از آفرینش آسمان ها و زمین و آن چه از چیزهای پست و شریف و کوچک یا بزرگ در آن است^{۶۸} به ذکر نعمت های خدا می پردازد و مردم را به سوی علم و دانش و نشانه های خدا در ترغیب می کند و درس زندگی، وفاق و همدلی می آموزد، خط سیر انسان را برگزیده خاکی مشخص می سازد؛ این که انسان تحت مکتب فراخ قرآن چگونه طی طریق نماید و چگونه مهالک و مناهی را برشمارد. قرآن درس زندگی است و نشان جاودانگی و این نیروی عجیب و این اعجاز موجود بود که در همان وهله ی اول و در همان مقطع آغازین عرب را مات کرد به گونه ای که نتوانستند حتی به قدر یک آیه قد علم سازند و آن همان است که ما آن را «اعجاز تأثیر یا معجزه ی تسلیم» می خوانیم.

۶۶- الوجیز فی اصول الفقه، و هبه الزحیلی ص ۳۰

۶۷- همان.

۶۸- همان.

فصل دوم

اعجاز بلاغی در قرآن

اعجازِ بلاغی در قرآنِ کریم

یکی از جنبه‌های اعجاز آمیزی که در این جا به شیوه‌ای متفاوت از دیگر شیوه‌ها از آن بحث می‌شود، اعجاز بلاغیِ قرآن است، در این نوع از اعجاز به دنبال آن نیستیم که بلاغت و فصاحت قرآن را بنمایانیم و از عذوبت و طلاقت آیات و سجع های آن سخن برانیم؛ بل، ما برآنیم به طرز قرار گرفتن لغات در قرآن پردازیم و بگوییم: کلمات و اصطلاحات قرآنی با در کنار هم قرار گرفتن در حالت های مختلف، چه معنا و مفهومی ایجاد می‌کنند و چگونه بر ذوق و عاطفه ی خواننده تأثیر خواهند گذاشت و خواهیم گفت که قرآن چگونه کلمات و افعال و لغات را با توجه به حال و مقام به کار می گیرد، به گونه‌ای که خواننده را به تسلیم وا می‌دارد . در این جا برای نمونه مواردی ذکر می شود:

الف : استعمال لغات و افعال؛

به کارگیری لغات و افعال در قرآن عجیب و شگفت انگیز است و یکی از این شگفتی‌ها این است که کاربرد افعال در آن، محدود به زمان های سه گانه (ماضی، مضارع و مستقبل) نیست چنان که در نظام معنایی ما جای گرفته است که فعل ماضی برای گذشته، مضارع برای

حال و مستقبل برای آینده، این یک شالوده‌ی زبانی برای انسان‌هاست، اما در قرآن کریم این شالوده‌ی زبانی رعایت نشده است؛ برای مثال، فعل بر حسب اراده‌ی خداوند به صورت‌های گوناگون به کار رفته است، چنان که می‌فرماید:

«أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ...»^{۶۹}

«فرمان خدای در رسیده است پس آن را به شتاب مخواهید» (نحل/۱)

در آیه ی فوق می‌بینیم «أَتَىٰ» فعل ماضی و در کنار فعل مستقبل «لَا تَسْتَعْجِلُوهُ» قرار دارد. این آیه در دیدگاه ما عجیب است؛ زیرا، زمان بر ما سیطره دارد و در نظام معنایی زبان ما جای گرفته است که اَزْمَنَه‌ی سه گانه در مصادیق خود به کار روند، اما در مورد خداوند این مسئله صادق نیست؛ چون برای خداوند زمان‌های سه گانه یکی است، پس وقتی فعل ماضی را بیاورد دقیقاً نزد او به مثابه ی آن است که زمان حال و مستقبل را آورده است به دیگر سخن؛ در آیات قرآن می‌بینیم اموری که مربوط به انسان است بر حسب زمان‌های سه گانه و نظام معنایی ذهن ما به کار می‌رود (فعل ماضی برای گذشته، مضارع برای حال و مستقبل برای آینده). اما وقتی امری مربوط به خداوند باشد، فعل را در

۶۹- آتی به معنی یاتی، فعل ماضی به جای مستقبل بکار رفته است؛ برای تحقیق و اثبات امر.

نگاه: الزحیلی، وهبه، تفسیر المنیر، لبنان، دارالفکر، چاپ اول، سال ۱۹۹۱م/۱۴۱۱هـ ج ۱۴ ص ۸۲
«أَتَىٰ» هر چند فعل ماضی است و به معنی تحقق این فرمان در گذشته است، اما مفهوم آن مضارع است که قطعاً تحقق می‌یابد و این در قرآن فراوان است که مضارع قطعی الوقوع با صیغه ماضی ذکر می‌شود.

نگاه: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب، الاسلامیه، چاپ هفدهم، ۱۳۷۲ش، ج ۱۱ ص ۱۵۲.

هر زمانی و هرگونه که بخواهد می آورد، بر این اساس در این آیه سخن از قیامت است و آمدن رستاخیز در حیطه‌ی قدرت اوست، پس فعل «آتی» که اشاره به آمدن قیامت است به صورت ماضی آمده و ادامه آیه که می‌فرماید: «فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» (آن را به شتاب نخواهید) چون شتاب نکردن مربوط به انسان است به صورت مستقبل آمده است تا گویا باشد و مردم بدانند که قیامت - در آینده - خواهد آمد.

ب: تناقض گویی در قرآن؛

گاهی تصوّر می‌شود، آیات قرآن تناقض (پارادوکس) و تضاد دارند؛ بدین معنی که در آیه ای از حکمی سخن می‌رود و دیگر آیه آن را نقض می‌سازد اما چون به بررسی بپردازیم، خواهیم دید که نه تنها تناقضی وجود ندارد بلکه ارتباط معنایی عمیق و نکته ای بسیار ظریف در آن نهفته است، برای مثال آیات:

الف: «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ» رحمن/۳۹

در آن روز از گناهان هیچ جنّ و انسانی سؤال نمی‌شود.

ب: «وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ» صافات/۲۴

آنان را تکه دارید که باید از ایشان سؤال شود.

ملاحظه می‌شود این دو آیه از قیامت سخن می‌گویند با دو

حکم متفاوت؛ آیه‌ی «الف» می‌گوید: «در آن روز از گناهان انسان و جّیان

سؤال نخواهد شد.» و آیه‌ی «ب» از سؤال و باز خواست سخن به میان می‌آورد.

با قرائت آیات فوق این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا در روز

قیامت بازخواست وجود دارد یا خیر و چرا خداوند در این آیات دو حکم متفاوت را بیان کرده است؟

پاسخ: با تأمل در خواهیم یافت؛ آیهی اوّل از ابتدای قیامت سخن می‌گوید که در آن وقت از هیچ کس بازخواستی صورت نمی‌گیرد؛ زیرا آن وقت، جهان در حال تخریب است، نه هنگام پرسش و سؤال و آیهی دوّم از سؤال و میزان و روز رستاخیز بحث می‌کند که آیا فرد گناه کار است یا نیکو کار؟ پس از سؤال و بازخواست سخن به میان آمده است.

نکته‌ی ظریفی که در این دو آیه نمایان می‌شود، این است که طبق آیهی اوّل خداوند در روز قیامت بندگان خود را مؤاخذه نخواهد کرد؛ چون بر احوال آنان آگاه است. در آیهی دوّم بازخواست پروردگار نه بدین سبب است که بر حال ایشان وقوف ندارد، بلکه می‌خواهد بر انسان، ذات انسان را گواه بگیرد، لذا پرسش فقط برای اقامه‌ی گواه، بر مردم است، چنان که خود در قرآن می‌فرماید:

«الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» یاسین / ۶۵

امروز، بر دهان‌های شان مهر می‌زنیم و دستهای شان با ما سخن می‌گویند و پاهایشان با چیزهایی که فراچنگ آورده اند گواهی می‌دهند

«يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» نور / ۲۳

در آن روزی که علیه آنان زبان و دست و پای ایشان بر کارهایی که کرده اند گواهی می‌دهند.

ج: تقدیم و تأخیر کلمات در آیات قرآن؛

از دیگر زیبایی ها و دلربایی هایی که در قرآن دیده می شود اعجاز شگفت انگیز تقدیم و تأخیر کلمات است با یک نگاه ژرف کاوانه خواهیم دید بسیاری از کلمات قرآنی تقدیم و تأخیر دارند و مدت ها از جانب مفسرین به عنوان مترادفات قرآن شناخته شده، اما وقتی بر آن ها تأمل می کنیم پی خواهیم برد، نه تنها جزو مترادفات قرآنی نیستند بلکه جزو اعجاز شگفت انگیز واژگان قرآن هستند. خداوند در دو آیه ی به ظاهر مترادف می فرماید:

الف) «و لا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وِ إِيَّاهُمْ» انعام/۱۵۱

و فرزندان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید ما به شما و ایشان روزی می دهیم.

ب) «و لا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وِ إِيَّاهُمْ» اسراء/۳۱

و فرزندان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید ما آنان و شما را روزی می دهیم.

در این آیات چند نکته به چشم می خورد:

نکته ی اول: در ظاهر و در نگاه نخست این آیات از کشتن

فرزندان نهی می کنند و این که خداوند رازقِ روزی فرزندان و پدران

است، اما طرز نشستن و در کنار هم واقع شدن کلمات متفاوت است در

آیه ی «الف» می فرماید: «فرزندان را به سبب فقر نکشید.» حال آن که آیه ی

«ب» می فرماید: «به سبب ترس از فقر فرزندان را نکشید.» سؤال؛ چرا خداوند

در این آیات که هر دو از کشتن فرزندان نهی می کنند، دو عبارت

متفاوت را به کار برده است؟!

نکته‌ی دوم؛ تقدیم و تأخیر در ادامه‌ی آیات است، در آیه‌ی «الف» می‌خوانیم که «نَرْزُقْكُمْ وَإِيَّاكُمْ» ما شما و ایشان را روزی می‌دهیم، بدین صورت در دادن روزی، پدران بر فرزندان مقدم‌اند، اما در آیه‌ی «ب» می‌فرماید: «نَرْزُقْهُمْ وَإِيَّاكُمْ» ما آنان و شما را روزی می‌دهیم؛ یعنی در روزی دادن، فرزندان بر پدران مُقَدِّم‌اند. حال، رازِ تقدیم و تأخیر چه می‌باشد؟ و لطافت این دو آیه در چیست؟ آن چه محققان اعجازِ بلاغی و لغوی قرآن در پاسخ ابراز داشته این است که مخاطبِ آیه‌ی «الف» انسان‌های فقیر و بی‌بضاعت است، افرادی که در اوج فقر و تنگ‌دستی به سر می‌برند و خود چیزی ندارند تا از آن ارتزاق نمایند، لذا از ترس فقر و ناداری به کشتن فرزندان چنگ می‌یازند، لذا خداوند در حق ایشان می‌فرماید: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ» و چون انسان فقیر بر روزی خود ابتدا و بعد فرزندی نگران است، در ادامه‌ی آیه می‌فرماید: «نَحْنُ نَرْزُقْكُمْ وَإِيَّاكُمْ» ما شما و ایشان را روزی خواهیم داد.

مخاطبِ آیه‌ی «ب» ثروتمندان می‌باشد، آنانی که خود روزی دارند و از فقر کنونی نگران نیستند، اما از آینده‌ی فرزندان بیم دارند. پس خداوند می‌فرماید: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ» فرزندانِ تان را از ترس فقر، در آینده نکشید.

کوتاه سخن آن که؛ پدران بیم دارند در آینده روزی فرزندان خود را تأمین کنند و نگرانند که ثروت خود را از دست بدهند، لذا خداوند می‌فرماید: «نَحْنُ نَرْزُقْهُمْ وَإِيَّاكُمْ» ما آنان و شما را روزی می‌دهیم، پس

لازم نیست مضطرب باشید که در آینده نتوانید زندگی آن ها را تأمین کنید.

ملاحظه شد؛ در این آیات چه لطافت و چه طلاق زیبایی نهفته است که بسان نو عروسی از پشت حجله‌ی اذهان، تیز خود را نمایان می‌سازد و به طالبان غمزه می‌اندازد، واقعاً چه زیباست و چه دل‌انگیز استعمال و به کار گیری کلمات در قرآن!!

د: تقدیم واژه‌ی «غفور» بر واژه‌ی «رحیم» در قرآن؛
از مواردی که در قرآن جلب توجه می‌کند و بسامد بالایی دارد؛ پیشی گرفتن واژه‌ی «غفور» بر «رحیم» است و این در تمام قرآن مشهود است؛ استثنائی که وجود دارد مربوط به سوره‌ی «سباء» است که در آن به عکس، کلمه‌ی «رحیم» بر «غفور» جلو افتاده است، حال راز این استثنا و خروج از قاعده‌ی اصلی در چیست؟ آیاتی که در آن «غفور» بر «رحیم» پیشی گرفته است:

«فَمَنْ إِضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» بقره/ ۱۷۳

«فَأَن اتَّخَذُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» بقره/ ۱۹۲

«فَمَنْ إِضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» مائده/ ۳

«أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» مائده/ ۷۴

«وَإِنْ تَعَفَّوْا أَوْ تَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» تغابن/ ۱۴

این گونه در تمام قرآن کلمه‌ی غفور جلوتر از رحیم آمده است که برای نمونه چند آیه ذکر شد؛ اما استثنای موجود در آیه‌ی ۲ سوره‌ی «سباء» می‌باشد که می‌فرماید:

« يَٰلَيْلُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَرْجُ فِيهَا وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ » سبأ/۲

می داند آن چه را که به زمین وارد می شود و آن چه را که از آن خارج می شود و آن چه را که از آسمان پایین می آید و آن چه را که به سوی آن بالا می رود و او مهربان و بخشنانده است.

راز این تغییر در چیست؟ دانشمندان گفته اند: تقدیم غفور بر رحیم در تمام آیات قرآن (به جز آیه ی ۲ سوره ی سبأ) بدین علت است که دفعِ مفسده ای مقدّم بر جذبِ مصلحتی است، اگر خداوند از انسان خشنود نشود و موردِ عُقران واقع نگردد، نابود می شود و به جهنم می رود، پس خداوند از انسان ها خشنود می شود و فسادِ را از آن ها دور می دارد؛ در نتیجه، انسان ها به بهشت می روند بسا کمک گرفتن از رحمت خداوندی و این در تمام آیات قرآن صدق می کند که کلمه غفور بر رحیم پیشی گرفته است.

پاسخ این پرسش که چرا در سوره ی سبأ، عکس این قضیه صادق است؟ دانشمندان و مشهورترین آنان ابنِ قیّم جوزی - رحمه الله علیه - می فرماید: « مشاهده می کنیم؛ این دو کلمه پیوسته همراه هم و مقارن هم هستند (رحمت و علم) یعنی، هر جا از علم سخن به میان آمده است، فوراً از رحمت نیز سخن گفته می شود؛ برای مثال:

« وَ لَقَدْ جِئْنَاْهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هَدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » اعراف/۵۲
بی گمان، کتاب بزرگی را برای ایشان فرستاده ایم که با آگاهی آن را توضیح داده تا مایه هدایت و رحمت برای کسانی باشد که ایمان دارند.

« فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ نُّدَنَّا اَعْلَمًا » کهف / ۶۵
 پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که ما او را مشمول رحمت خود
 ساخته و از جانب خویش بدو علم فراوان داده بودیم.
 « رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا » غافر / ۷
 پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فرا گرفته.
 به دیگر سخن؛ علم، زمانی که قرین رحمت و رأفت نیست ابزار
 فساد و تباهی است و ما در زمان معاصر، خواهیم دید که مردم جهان تا
 چه اندازه سلاح های کشتار جمعی و مُهلک را خواهند ساخت که به
 زیان جامعه بشری است، بدان خاطر که علم آن ها از رحمت و رأفت
 خالی است، پس باید علم پیوسته توأم با رحمت باشد در غیر این
 صورت ابزار تباهی و فساد است. آیهی فوق از سورهی «سباء» با علم
 شروع شده است «يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ الْخ » چون لازمه ی علم، رحمت و
 مهربانی است، ابتدا رحمت آمده، بعد از آن غفران «و هو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ».

هـ: تقدیم و تأخیر جان و مال در قرآن؛

با نگاهی گذرا به آیات قرآنی، مشخص خواهد شد که همیشه در
 قرآن کریم، واژه ی «مال» بر «جان» تقدّم دارد و در اکثر آیات نیز، ابتدا
 از بخشش مال سخن به میان آمده آن گاه از اهدای جان؛ چنان که
 می خوانیم:

« وَلَبَلَّوْا نَفْسًا مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالْأَمْوَاتِ وَبَشَرًا الصَّابِرِينَ » بقره / ۱۵۵

« تَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ » صف / ۱۱

« فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً » نساء / ۹۵

این گونه در بیشتر آیات قرآن مال بر نفس پیشی دارد، جز سوره‌ی «توبه» که در آن خداوند، ابتدا از جان سخن گفت آن گاه از مال:

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ» توبه / ۱۱۱

رازی تقدّم و تأخیر کلمات مال و جان در چیست؟

با اندکی دقت متوجه می شویم، آیات اولیه ای که در آن ها جان جلو تر از مال آمده است، همگی از بلا و بخشش مال، تجهیز سپاه و آزمون های مادی سخن می گویند، اما دادن جان و اهدای روان به مراتب سخت تر از بخشش مال و تجهیز سپاه است و آیه‌ی ۱۱۱ سوره‌ی «توبه» سخن از آخرت و روز جزا و موعد سزااست. لذا بذل جان و اهدای روان بر مال پیشی دارد. به دیگر سخن؛ آیات اولیه شامل کسانی است که مال و دارایی دارند و با آن می توانند در راه خدا اتفاق کنند (تجهیز سپاه نمایند و...) اما مخاطب سوره‌ی «توبه» عموم مردم است که در آن همگان مساویند و در این آزمون، اهدای جان، مهم تر از بخشش مال است، پس کسانی که در راه خدا جان می دهند، بهشت نصیبشان خواهد شد و اگر بر آن مال را نیز بیفزایند بهتر و افضل عبادات است.

و: اعجاز حذف در قرآن

از جنبه های اسرار آمیز و بلند بالای اعجاز در قرآن، اعجاز حذف می باشد که در زیبایی و فصاحت قرآن بی نظیر است؛ برای مثال، نمونه ای ذکر خواهد شد:

« إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا
نَافَا تَذْمِيرًا » اسراء/ ۱۶

هر گاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود گردانیم، شهوت رانان آن جا را سردار و چیره می گردانیم و آنان در شهر و دیار به فسق و فجور می پردازند، پس فرمان عذاب بر آن ها واجب می گردد و آن گاه آن مکان را سخت درهم می کوبیم.

کسی که به دقت به این آیه ننگرند و بر زبان عرب و بلاغت آن آگاه نباشند می پندارد، خداوند به «مُتْرَفِينَ» دستور می دهد تا فساد کنند، در حالی که محال است، خداوند به فساد و تباهی امر کند؛ زیرا ذات مبارکش جز عدل و قسط و احسان را نمی پذیرد و از تباهی و کاستی به دور است. بدون شک، این آیه مفهومی زیباتر در خود دارد و آن، اسلوب بلاغی «حذف» است، لذا معنی آیه این گونه خواهد بود: « وقتی اراده کنیم اهل مکان و بلدی هلاک شوند خداوند به مُتْرِفان آن (ثروتمندان و بزرگان قوم) دستور می دهد که اصلاح شوند و از ناراستی مبرا گردند، اما آنان به جای اصلاح، نهال تباهی می کارند و در زمین فسق و فجور به راه می اندازند، بعد از آن خداوند به بزرگان، فرصت می دهد، توبه کنند و باز گردند - تا با اصلاح ایشان، مردم نیز اصلاح شوند - اما، آن ها سرباز می زنند و

عناد می ورزند، لذا خداوند نابودی و هلاک را گریبان گیر آن قوم خواهد کرد و شیپور هلاک و کژ بختی آنان دمیده می شود.^{۷۰}

۷۰ - دیدگاه مفسران :

- صاحب تفسیر المنیر؛ دکتر وهبه الزحیلی می فرماید « چون زمان هلاک و نابودی گروهی فرا رسید ما دستور می دهیم که بزرگان و امرای آن ها به بندگی و کارهای نیک چنگ اندازند چون از این انقیاد و بندگی سر باز زدند و فسق و فجور ورزیدند و به سرکشی پرداختند بر ایشان عذاب الهی مبنی بر نابودی و هلاک واجب خواهد شد. تا پاسخی باشد به تباهکاری هایشان و به سختی نابودشان می کنیم و این عذاب و هلاک همگان را در بر خواهد گرفت. و در توضیح مُتَرَف می فرماید: بزرگان و صاحبان نعمت اند که شکر و بندگی از آنان شایسته تر و نیکوتر است (الزحیلی، وهبه، تفسیر المنیر، لبنان، دارالفکر المعاصر، چاپ اول؛ سال ۱۴۱۱ هـ - ۱۹۹۱ م، ج ۱ ص ۲۲)

- تفسیر المِراغی نیز دیدگاهی منطبق و همخوان با تفسیر المنیر است با این تفاوت که در توضیح کلمه « امر » افزوده. می توان گفت که منظور از امر در این آیه آن است که خداوند در نعمات و بخشش ها را بر ایشان گشوده می کند تا یا آن در لجنزار گناهان فرو روند، بسان آنکه خداوند بدان ها دستور داده است و همچنین آورده شده که مراد از « بامرنا » بیشتر کردن و زیاد نمودن است.^{۷۱} (نگاه المِراغی، احمد مصطفی، تفسیر المِراغی، لبنان، دارالفکر، چاپ دوم، ج ۵ ص ۲۶)

تفسیر القرآن الکریم می فرماید: قراء در قرائت « امرنا » اختلاف نظر دارند اما مشهور آن است که قرائت « امرنا » بدون تشدید (م) باشد. همچنین در معنای این کلمه تفاوت نظر وجود دارد گفته شده « امر » در ترکیب (امرنا متر فیها) یک امر محتوم و مقدر است و لازم الاجرا است، همان گونه که خود فرموده است « اُتاهَا امرنا لیلا أو نهاراً » یا « ان الله لا یأمر بالفحشاء » گفته اند معنی آن این است که خداوند آن ها را مستخر می گرداند و زمینه را مهیا می گرداند تا به تباهی ها روی آورند و بدین سبب مستحق عذاب شوند، هم چنین گفته شده که ما به ایشان دستور دادیم تا بندگی و نیکی نمایند اما آن ها در عوض تباهی نمودند پس مستحق عذاب شوند... گروهی دیگر بر آنند که (امرنا متر فیها) به معنی اکثرا است. (القریشی الدمشقی، ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم، لبنان، دارالفکر، سال ۱۴۱۲ هـ، ۱۹۹۲ م، ج ۳ ص ۴۴)

نمونه : خداوند هرگز قبل از اتمام حجت و بیان دستوراتش کسی را مؤاخذه و مجازات نمی کند بلکه نخست به بیان فرمان ها یش می پردازد، اگر مردم از در اطاعت وارد شدند و آن ها را پذیرا گشتند چه بهتر، که سعادت دنیا و آخرت در آن است و اگر به فسق و مخالفت برخاستند و همه را زیر پا گذاشتند اینجاست که فرمان عذاب

در باره آن ها تحقق می پذیرد و به دنبال آن هلاکت است. (مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۸ هـ ش ج ۱۲ ص ۵۹).

فصل سوم

جوامع الكلم يا ضروب

الامثال

جوامع الکلم یا ضروب الأمثال قرآن

از دیگر جنبه های اعجاز در قرآن، أمثله ی سائره یا ضرب المثل های آن است که با حجمی کوچک، معانی بسیاری را در خود پنهان داشته اند، در قرآن کریم اصطلاحات و آیات کوتاهی وجود دارد که در طول زمان بر زبان مردم جاری شده و در مناسبت های مختلف، در محافل، لابلاي کتب و زبان مردم بر سر منابر ذکر می شوند و مذاق شنوندگان را شیرین و پُر حلاوت می گردانند؛ مثال هایی از این باب:

* « إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا »؛

« استقامه » در این آیه تمامی معانی و مفاهیم پیروی و انقیاد کامل و دور بودن از کژی را در خود نهفته دارد، لذا وقتی گفته می شود: « اسْتَقَامَ فُلَانٌ » بدان معنی است؛ در فلان کس هیچ کژی و ناراستی وجود ندارد، همان کلمه ی کوچکی که بر تمامی استقامت ها و دوری از ناراستی ها اطلاق می گردد، بر همین اساس وقتی قرآن می فرماید: کسانی که گفتند خدای ما، الله است، سپس استقامت ورزیدند. این نکته را می رساند که دیگر در عقیده، باور و سلوک آنان انحرافی نیست.

• خداوند می فرماید: « لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »؛

«حزن»؛ برگزشته اطلاق می گردد و «خوف»؛ بر آینده. این دو کلمه با حجم کوچک خود بر تمامی آنچه در گذشته، اتفاق افتاده و در آینده خواهد آمد، دلالت می کنند.

* خداوند - بلند مرتبه - می فرماید: « وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ »؛

عقود: در این آیه بر تمام پیمان ها و بیعت ها اطلاق می شود؛ بدین معنی انسان پیمانی را که می بندد، باید تا پایان بر آن گـ____ردن نهد. لذا وقتی می فرماید: « به پیمان ها وفا کنید » به تمام پیمان ها و قرار دادها اشاره می کند؛ چون پیمان زناشویی، بندگی خدا، ادای واجبات، و گزاردن حج، مودت و دوستی، وفای معاملات و جهاد در راه اسلام و... این آیه با با حجم کوچک خود معانی بسیاری را ارائه می دهد، به دیگر سخن؛ یک کلمه از کلیه ی پیمان های دین و دنیای فرد و جامعه سخن گفته است.

* خداوند - بلند مرتبه - می فرماید: « وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ »؛

اگر بخواهیم این آیه را با عبارت مشهور عربی « الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ » مقایسه کنیم، معنی عبارت فوق این است: اگر انسانی، دیگری را بکشد، کشته می شود. پس کشتنِ قاتل باعث می شود، انسان ها بیم داشته باشند، همدیگر را بکشند؛ یعنی کشتنِ مجرم نافی قتل دیگران و استمرار آن است، اما کلام خداوند در این باره بسی بالاتر و بلیغ تر است، در آیه ی

«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» بیش از بیست و یک نکته‌ی بلاغی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد:

ابتدا آن که چرا خداوند فرمود: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» زیرا؛ قصاص، ضروره‌ی یک قتل نیست، بلکه قانون گذاری اسلامی صاحبان دم (خون) را مخیر می‌گرداند که قصاص بگیرند یا از قاتل در گذرند یا دیه بگیرند، لذا قصاص فقط قتل نیست، بلکه متناسب با ظروف و حالات می‌تواند متفاوت باشد.

دوم اینکه؛ این آیه آشکارا هدفی را دنبال می‌کند که حیات و زندگی است، حال آن که عبارت مشهور «الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ» هیچ هدفی را به صراحت در پی ندارد،

سوم؛ آیه، آشکارا اذعان می‌دارد، هدف از قصاص تجدید حیات است، هم چنین قصاص در این آیه انواع قصاص‌ها را شامل می‌شود؛ مانند قصاص دست، پا، گوش و... لذا با یک کلمه به انواع آن اشاره کرده است؛ برای مثال، قصاص دست نصف دیه ی کامل است، اما هرگاه انسان ربع یک دینار طلا بدزد دستش قطع می‌شود و در قانون الهی دستی که بدون گناه قطع شود، ارزش آن نصف دیه ی کامل است و همین دست اگر خیانت بورزد و دزدی کند، ربع دینار طلا می‌ارزد.

از ناحیه‌ی بلاغی با مقایسه‌ی آیه‌ی قصاص و عبارت مشهور «الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ» از ناحیه ی بلاغی روشن می‌شود که آیه ی یاد شده،

بلیغ تر و رساتر است؛ زیرا در این عبارت مشهور، تکرار وجود دارد، اما در آیهی مذکور تکراری به چشم نمی‌خورد.

نمونه‌هایی چند از عبارات قرآنی که به صورت ضروب الأمثال بر زبان مردم ساری است:

« إِنَّمَا بُغِيكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ » یونس / ۲۳

« كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ » مدثر / ۳۸

« كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَانٍ » رحمان / ۲۶

« لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ » انعام / ۱۶۷

« قُلْ: كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ » اسراء / ۸۴

« وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا » قصص / ۷۷

« لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ » انعام / ۱۹۴

« كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فُرْحَانٌ » روم / ۳۲

« يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ » منافقون / ۴

« يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صِنْعًا » كهف / ۴

« تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ » حشر / ۱۴

« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا لِنَفْسِهِ وَمَنْ إِسَاءَ لِنَفْسِهِ » جاثیه / ۱۵

« مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » زلزله / ۷

و این مثنوی از خروار و چندی از بسیار آیات قرآن است که تو

می‌توانی با اندکی تأمل به آن‌ها واقف شوی و به وسیله‌ی آن بر عذوبت سخن و طلاقت کلام بیفزایی.

بدون شک، اعجاز بلاغی آیات قرآن از هر زاویه که بدان، بنگری

بسان دُرّی رخشان پرتو می‌افکند و قلوب رهروان قرآنی را بیشتر مفتون می‌سازد.

فصل چهارم

اعجاز تصویر یا

نمایش هنری

اعجازِ تصویر یا نمایشِ هنری قرآن

گذشتگان ما در آثار خویش به اعجازِ تصویر یا نمایشِ هنری قرآن، اشاراتی کوتاه و مُجمل کرده اند، اما کسی که بیش از دیگران در این عرصه وارد شده و گویِ سبقت از همگان ربوده است و بر افق‌های آن چنگ انداخته، شهید بزرگوار، سید قطب - رحمه الله علیه - می باشد، وی شاخص‌ترین فردی است که از موضوعی مهم و زیبا در قرآن به شیوه‌ای متفاوت از دیگران پرده برداشت و آن همان اعجازِ تصویر و نمایشِ هنری قرآن است.

ادیبانِ عرب، قبل از اسلام ادبیات را به دو بخش تقسیم کرده‌اند:

الف: شعر؛

ب: نثر.

اما وقتی قرآن، آن کلامِ یگانه و آن نگارینه‌ی دُرْدانه فرود آمد، دانشمندان و ادیبان، در تقسیم‌بندی جدیدِ خود کلام را سه نوع بیان کردند:

الف: شعر؛

ب: نثر؛

ج: قرآن.

شعر، نظم، قافیه، وزن و بحر دارد، ولی نثر، اکثراً فاقد وزن است و گاه مسجع است؛ اما بحر عروضی - چون شعر - ندارد در مقابل این دو، قرآن، شهنشوار فصاحت و یکه تاز میدان طلاق است و با دو نوع پیشین از سخن تفاوت شایانی دارد؛ یعنی، وزن دارد، اما نمی توان آن را شعر خواند، نثر است لیک نمی توان آن را در رده ی نثرهای مشهور قرار داد. در یک توضیح بیشتر می توان گفت: در نثر می توانیم جای کلمات را با هم عوض کنیم، بدون این که لطمه ای به کلام وارد شود، اما در قرآن چنین چیزی امکان ندارد؛ چون اگر ترکیب کلمات را به هم بزنیم، بدون شک در آن شکستگی و ناهمگونی ایجاد خواهد شد و مانند شعر وزن آن به هم می خورد، پس ما با نوعی دیگر از کلام عرب روبرو شده ایم که نه نثر است و نه شعر.

آنچه قرآن را از دیگر کلام های مشهور جدا می سازد، آوردن مسایل و تصاویری، سوای تصاویر شعری و نثری است. اگر بخواهیم به دور از دشوار گویی، تعریفی از تصویر ارائه بدهیم باید گفت: «تصویر، ارائه و ابراز مفاهیم است به شیوه ای که خواننده وقایع را مقابل چشمان خود ببیند» بسان خطیبی پَر فصاحت و نویسنده ای پر طلاق که وقتی تَوَسَّن سخن را به تازش وا می دارد، معانی و مفاهیم موجود را چونان نمایشی زیبا از جلوی چشم بیننده می گذراند و تو بدون هیچ رنجی آن را خواهی دید و در ذهن، به تصویر می کشی، این گونه، قرآن معانی و مفاهیم، تصاویر و قصّه ها را به مانند فیلمی نمایش می دهد.

نمونه هایی از تصاویر قرآنی

الف: « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ » انعام/۱۲۵

آن کسی را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش با پرتو نور ایمان باز و گشاده برای پذیرش اسلام می سازد و آن کسی را که خدا بخواهد گمراه و سر گشته کند سینه اش را به گونه ای تنگ می سازد که گویی به آسمان صعود می کند.

ضیقاً، در این آیه به معنی تنگی و افسردگی دل است؛ چون اندوه غم بر آن چیره شد. وقتی که تمام مناظر زیبای طبیعت، بازی ها و فیلم ها نمی تواند، زنگار غم از دل بزدايد؛ چون شعور و ادراک فرد در تلاطم امواج غم و پژمردگی روحی فرو می رود. در واقع این ناشی از عدم وجود خدا در دل است، در همین راستا، ابن قیم جوزی - رحمه الله علیه - می فرماید: « قلب ها را وحشت و رنج هاست که جز الفت و دوستی با خدا چیزی آن را مَرْتَفَع نمی سازد » امروزه، می بینیم درصد بالایی از مردم آمریکا گرفتار افسردگی هستند، گرچه زیبایی های دل و جسم در نزد ایشان فراوان است، اما باز مردم به مُسْکِرَات و مُخَدَّرَات روی می آورند؛ بدان امید افسردگی روحی خود را درمان کنند، حال آن که داروی واقعی را که همان یاد خدا و الفت با اوست به فراموشی سپرده اند.

تصویر آیه: يَصَّعَّدُ به معنی صعود تدریجی به آسمان است، با قرائت آیه، آدمی خیال می کند که اندک اندک بالا رفته و طبقات بالایی را در می نوردد تا وقتی که بر سینه اش فشار می آید و ریه هایش با مشکل

مواجه خواهند شد، گویی از شدت فشار، شکافته می شود و توان خود را از دست خواهد داد.

منظره‌ای که در آیه آمده است، دقیقاً مانند صحنه‌ای است که در جلوی دیدگان ما قرار دارد و آن را با چشم می بینیم. این جا است که سید شهید می فرماید: «تصویر فنی؛ آن ابراز با ارزش و سازنده است در اسلوب قرآن کریم و روی این حساب آن زینت و زیبایی اسلوب نیست و حادثه‌ای اتفاقی نمی باشد که در هر جا و در هر وقت و در هر کیفیتی اتفاق بیفتد، بلکه آن یک روش مقرر و معین است و یک رشته راههای پیوند خورده و درهم فشرده و نوعی خصیصه‌ی همگانی و طریقه‌ی روشن است که با روش های گوناگون در تصویر فنی و نمایش هنری قرآن به کار می رود.»^{۷۱}

ب: می فرماید: «وَلَوْ قَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَ سَمِعْنَا فَأَرْجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ» سجده ۱۲ /
«اگر می شد، ببینی گناهکاران را در هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان برای حساب و کتاب گرد آورده شده اند و ایشان از خجالت سر به زیر افکنده اند و می گویند: پروردگارا! دیدیم آن چه را که خود را از آن به کوری زدیم و شنیدیم پس ما را به جهان باز گردان تا عمل صالح انجام دهیم ما یقین کامل داریم.»

تصویر آیه این گونه در ذهن تداعی می شود: تو گروهی را تصوّر خواهی کرد که در پیشگاه پروردگار ایستاده اند و سرهاشان را پایین انداخته و کسی به آن ها توجه نمی کند و پیوسته آنان به کوتاهی خویش اعتراف می کنند و با عجز و لابه خداوندرا طلب می کنند، اما

پاسخی به ایشان داده نمی شود. این آیه در عین کوتاهی، صورتی را ترسیم می کند، گویی که تو آن را خواهی دید همان چیزی که ما در اعجاز تصویر به دنبال آن هستیم. این گونه تصاویر قرآنی به حالت های روحی و ذهنی تو حیات می بخشد و آن را بسانِ فیلمی از جلوی دیدگان تو خواهد گذراند.

در یک مقایسه خواهیم دید: حوزه ی اعجاز تصویر در قرآن مانند صورِ دیگر اعجاز محدود نیست بلکه کلی و همه جانبه است به دیگر سخن؛ رنگ و خیال و سجع و موسیقی همگی در قرآن دست به دست هم می دهد تا زیباترین و دل انگیز ترین تصاویر را خلق کنند:

ج: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ^{۲۲} فِي سَمِّ الْخِيَاطِ.» اعراف/ ۴۰
بی گمان کسانی که آیات ما را تکذیب می کنند و خویشتن را بالا تر از آن می دانند که بدان ها گردن نهند درهای آسمان بر روی آنها باز نمی گردد و به بهشت وارد نمی شوند مگر این که طناب ضخیم از سوراخ سوزن بگذرد.

این آیه، حال کسانی را به تصویر می کشد که آیات خداوند را انکار می کنند و در همان حال انتظار بهشت را هم دارند پس آدمی، در ذهن خود فردی را تصوّر می کند که طنابی کلفت در دست دارد و می خواهد آن را در سوراخ سوزن فروبرد که مطمئناً کار محالی است یا

۲۲ - جمل: به معنی شتر دو کوهانه و هم به معنی طناب است و هر دو معنی در این دو آیه درست می نماید.

این که تصوّر می‌کند فردی در حال فرو کردن شتری درشت هیکل در سوراخ ریز سوزن می‌باشد که باز هم باطل می‌نماید.

در این آیه نوعی از اسلوب معادله به کار رفته است؛ یعنی ورود کسانی که آیات خدا را انکار کردند به بهشت، محال است همان گونه که داخل شدن طنابی کلفت در سوراخ سوزن یا شتری درشت هیکل در سوراخ سوزن.

۵: «وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا» فرقان/۲۳

ما به سراغ تمام اعمالی که به ظاهر نیک بوده در دنیا که آنان انجام داده اند می‌رویم و همه را هم چون ذرات غبار پراکنده در هوا می‌سازیم.

تصویر آیه؛ اگر تو روزی در خانه باشی و بنگری که نور خورشید از روزن پنجره به داخل تابیده است، خواهی دید که در آن اجزای بسیار کوچکی وجود دارد که به این اجزای بسیار کوچک «هباء» گفته می‌شود، حال تو در این آیه انسانی را تصوّر می‌کنی که سعی دارد اشیای بسیار کوچکی چون هباء را گرد آورد تا چیزی شود، آیا می‌تواند از این ذرات کوچک چیزی به دست آورد، محققاً، خیر. لذا عمل فردی که سعی دارد، چیزی به دست آورد، بی ارزش خواهد شد:

هـ: «مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ

عَاصِفٍ لَا يَتَدَّرُونَ مِنْهَا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ» ابراهیم/۱۸

داستان کسانی که به پروردگارشان کفر ورزیدند مانند توده ای از خاکستر است که باد به شدت بر آن بوزد آن هم در یک روز توفان را که قادر نباشند چیزی اگر چه اندک هم باشد از آن چیزهای تجارت گونه کسب کنند.

در این آیه، فرد در ذهن خود انسانی را تصوّر می‌کند که تلی از خاکستر فرا روی او قرار دارد و بر این تل بادی با شدت تمام می‌وزد و او سعی دارد آن خاکستر ها را نگه دارد ولی هر چند می‌کوشد جز ناامیدی چیزی حاصل نخواهد شد، آیه‌ی فوق حال و وضع کسانی را که در قیامت بی بهره خواهند ماند با یک صورت حسّی و ملموس توضیح داده، گویی انسان آن را مقابل دیدگان خود می‌بیند.

و: می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» بقره / ۲۶۴

ای کسانی که ایمان آورده اید، بذل و بخشش های خود را با منت و آزار بوج و تباه نسازید، همانند کسی که دارایی خود را برای نمودن به مردم، ریاکارانه صرف می‌کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان ندارد مَثَل چنین کسی همچون مثل قطعه سنگی است صاف و لغزنده که بر آن قشری از خاک باشد و بذر افشانی شود و باران شدیدی بر آن ببارد و همه خاک ها و بذر ها را فرو شوید و آن را به صورت سنگی صاف بر جای گذارد و چنین افرادی از کاری که کرده اند سودی نمی‌برند و خداوند گروه کفر پیشه را به خدا رهنمون نمی‌سازد.

این آیه، تصویری از انسانِ ریا کار ارائه می‌دهد که اموال خود را به ریا و به دور از پاکِی درون به مردم می‌بخشد و بر دیگران منت می‌گذارد و آزار می‌رساند. خداوند این صورت ذهنی را به شیوه‌ی اسلوب معادله تبیین می‌کند، پس می‌فرماید: «اعمال اینان بسان سنگی صاف و لغزنده است که لایه‌ای از خاکِ نازک آن را پوشانده است، وقتی آدمی از کنار آن می‌گذرد، گمان می‌برد این لایه مناسب و مستعد برای رویش گیاه

است، اما چون بارانی شدید و رگبار گونه ببارد، آن لایه ی خاکی را می زداید و جز سنگی صاف و لغزنده چیزی باقی نخواهد گذاشت. « قرآن این گونه تصویر سازی می کند که قلب منافق مانند سنگی سفت و خشک است که لایه ای زیبا از اعمال نیکو بر آن نشسته، اما در واقع چیزی نیست. در پایان به مسلمان توصیه می کند کارهای نیک خود را با منت و آزار باطل نسازد، زیرا؛ اعمال او چون منافقان خواهد شد که در ظاهر زیبا و دل انگیز است و در باطن بی ارزش.

سخن از نمایش هنری و تصاویر قرآنی به مدت ها بحث و تحقیق نیاز دارد، اما در این جا از بعضی از آیات قرآن سخن به میان آمد و تو ای خواننده ی قرآن! با تدبّر در آیات قرآن به آسانی می توانی صحنه ها و مناظر موجود در آن را مجسم سازی و بدون شک در این باب، قرآن گوی سبقت را از همگان ربوده است. لذا تصاویر فنی در قرآن در اوج ارزش و زیبایی می باشند و با درک آن ها خوانندگان حلاوتی مخصوص و آرامشی کامل را احساس خواهند کرد. حال به پای سخنان شهید بزرگوار، سیّد قطب - رحمه الله علیه - می رویم؛ کسی که به صورت مبسوط و مشروح در این موضوع به تحقیق پرداخت: « این تصاویر و نمایش همان ابزار فاضله و ارزشمندی است در اسلوب قرآن؛ زیرا، این تصویر از آن حالت روانی، از آن حادثه ی محسوس و از آن جلوه گاه منظور و از آن نمونه های انسان و طبیعت بشریت، تعبیر و بیانی شیرین دارد. سپس از این مراحل که گذشت، پیوسته با همان

سیمایی که ترسیم می کند پله پله ترقی می کند و بر همه ی آن ها یک زندگی ممتاز می دهد و یا حرکت سازنده و پر طراوت می بخشد. ناگهان می بینی که همین معنای ذهنی یک هیکل زنده است یا یک حرکت سازنده، ناگهان می بینی که همین حالت روانی یک تابلوی درخشان است و یک جلوه گاه پر فروغ و باز می بینی که این نمونه ی انسانی یک شاخص زنده است و این طبیعت بشریت یک پیکر خوش منظر است. اما حوادث، چشم اندازها، داستان ها و منظره ها را به طور شاخص و ممتاز، حاضر و آماده بر می گرداند که در آن حیات دمیده شد و حرکت و جنبش به سازندگی پرداخته اند، در نتیجه آن دم که بر آن ها فرمان حرکت را اضافه می کند تمام عناصر تخیل بر همه ی آن مستولی می گردد و سرانجام آن قدر نزدیک می شود که نمایش می دهد به گونه ای که تماشاگران و شنوندگان از دیدن آن عاجز گردند و ناتوان، حتی تماشاگران خود را با شتاب ناگهانی به مرکز حوادث انتقال می دهد؛ مرکزی که این حوادث در آن اتفاق افتاده و یا به زودی خواهد افتاد لذا منظره ها پشت سر هم می آیند و حادثه ها پی در پی تجدید می گردند و شنونده فراموش می کند که این کلامی است که خوانده می شود یا توفانی است که عالمی را فرا می گیرد و نابود می سازد و یا مثلی است که زده می شود و خیال می کند آن منظره ای است که نمایش داده می شود و حادثه ای است که واقع می گردد و این همان شاخص های ممتاز است که مانند نسیم روح پرور به این مرکز

می تابد و در آن جان تازه می دمد و این همان انفعالات و چهره نگاری های سازنده است با تمام حوادث هماهنگ و همنوا، این ها همان کلمات است که با آن زبان ها به حرکت درمی آید و احساس های نهفته را شاداب می سازند و به واقع این جا خود حیات و زندگی است نه حکایت از حیات و زندگی! بنابر این؛ وقتی ما می گوئیم که آن ابزار سازنده ای که این معنای ذهنی و آن حالت روانی را تصویر می زند و نمایش می دهد و این نمونه ی انسانی و حادثه ی اتفاق افتاده را مشخص می سازد آن فقط یک گروه الفاظ جامد است نه رنگ و الوانی که تصویر زده شود، نه نیروی شاخص که تعبیر گردد و اگر چنین درک کرده باشیم آن گاه است که به پاره ای از اسرار اعجاز در تعبیر قرآن پی برده ایم و مثال هایی که بتواند، بیانگر گفتار ما باشد، همه قرآن است سرتاسر در هر کجا که نمایان می گردد، برای نمایان ساختن غرضی از اغراض که ما بازگو کردیم و هر آن جا که می خواهد از یک معنای مجرد تعبیر کند یا یک حالت روانی را نشان دهد یا از یک صفت معنوی یا از یک نمونه ی انسانی بازگویی نماید یا از حادثه ای واقع شده یا داستان گذشته حکایت گوید و چشم اندازی از چشم اندازهای قیامت یا حالتی از حالات نعیم و عذاب و بهشت و دوزخ را نشان بدهد و هر کجا که خواسته مثالی بزند در جدلی یا مقام احتجاجی و هر کجا که خواست این جدل را عنوان کند بدون قید و شرط و زمان و مکان و در آن جا فقط به واقعیت محسوسی اعتماد کرد و به نیروی خیال گسترده و

خیال پروری منظور ساخت ، واجب است که هم اکنون در معنای تصویر و نمایش تا حدّ قدرت و بیان گسترش بدهیم تا بتوانیم آفاقِ بسی پایان تصویر فنی و نمایش هنری در قرآن را درک کنیم پس آن تصویر است با رنگ تصویر با حرکت، تصویر است با سازندگی و کوبندگی و اکثر اوقات در این قانون وصف و تلاش در گفتار و نوای زنگ کاروان کلمات و سوزش نغمه های عبارات و موسیقی سیاق آیات در نمایش سیمایی از سیماهای گوناگون شرکت می کند، به گونه ای که چشم و گوش گنجینه ی خود را از آن انباشته می سازد و حسن و خیال و فکر و جدال هم...»^{۷۳}

هدف از اعجاز

ارتباط و پیوند مردم به قرآن است، لذا هر اندازه پیوند مردم به قرآن بیشتر شود به همان نسبت ایمان و یقین شان نیز فزونی می گیرد و چون ایمان رو به یقین نهاد خوی و منش نیز تغییر می یابد. در قرآن کریم حدود نهصد آیه وجود دارد که به نحوی به اعجاز علمی اشاره دارند و خداوند نیز فرمود: «سیر اعجاز با پیشرفت علم پیوسته ادامه می یابد» «سَتَرِيْهُمْ اٰیَاتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَالْاَنْفُسِ» (فصلت/ ۵۳)؛ یعنی، ما به آنان که منکر اسلام و قرآنند هر چه زودتر دلایل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی آسمان ها و زمین که جهان کبیر است و در داخل و درون خودشان) نشان خواهیم داد.

با دقت در این آیه روشن می شود که حرف (س) برای آینده ای نزدیک است، پس چه بسیار از اموری که در عهد رسول خدا کشف نشد، اما پیشرفت علم از آن ها پرده برداشت که تعداد آن با کلیه ی معجزات و پیشرفت های علمی از ابتدای تا کنون برابری می کند.

قرآن هم از مسایل بسیاری سخن گفت که در گذشته وجود نداشت، اما طبق فرموده ی قرآن، آیات و نشانه های خداوند پیوسته ادامه می یابد. پس همانگونه که آدمی به پایان سیر پیشرفت علمی نمی رسد این گونه به پایان اعجاز علمی نخواهد رسید و این روند ادامه دارد تا - به گفته ی قرآن - بشر به حق خواهد رسید: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ الْاَنْفُسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ» (فصلت/ ۵۳)؛ یعنی ما به زودی نشانه های خود را به منکران، نشان خواهیم داد تا بر ایشان روشن شود که قرآن حق است. در این آیه منظور خداوند آن نبود که بفرماید ما نشانه های خود را آشکار می کنیم تا بشر بداند خداوند حق است پس نگفت: «إِنَّهُ الْحَقُّ» بلکه گفت تا این که بشر بداند «أَنَّهُ الْحَقُّ» قرآن بر سبیل حق است، لذا آیات خداوند و نشانه های آن برای انسان بدان دلیل است که مردم بدانند قرآن حق است و بهترین گوااهش، قرآن است: «أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت/ ۵۳)؛ یعنی، آیا برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک تنها این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است.

آیات علمی قرآن بسیار و دارای انواع مختلف و موضوعاتی گوناگون است، در یک تقسیم بندی آیه های قرآن به دو بخش عمده تقسیم می شوند:

الف: آیات و نشانه های خدا در طبیعت؛
ب: آیات و نشانه هایی در ذات و درون آدمی.

خداوند به انسان امر کرد که در جهان برون و درون خود تدبّر نماید تا بدان وسیله به خود شناسی و آن گاه خدا شناسی برسد، اما لازم به ذکر است که نشانه های خداوند در طبیعت آسان به دست نمی آیند، بلکه به تحقیق و تأمل نیاز دارند؛ زیرا اگر آن لطیفه ای زود یافت و در دسترس می بود خداوند نمی فرمود ما آیات را به آن ها نشان خواهیم داد: «سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَالْأَنْفُسِ» (فصلت/ ۵۳) بلکه می فرمود: «سُرِّيهِمْ آيَاتُهَا» که مقصود از آن نشانه هایی چون کوه، بیابان، شتر و دیگر موجودات است که با چشم سر دیده می شوند. مانند: «أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ» غاشیه / ۱۷ - ۲۰

این آیات، جزو آیات زود فهم و آسان خداوند در جهان است که مردم آن را با یک نگاه گذرا و سطحی در خواهند یافت، اما در جهان و در دنیای درون آدمی نشانه هایی وجود دارد که با یک نگاه و یک تفکر ساده به آن نمی رسیم و برای درک آن به تحقیق و تفحص نیازمندیم.

و این که قرآن فرمود: «ما آیات خود را به آن ها نشان خواهیم داد» منظور نشانه هایی ساده و زود فهم چون شتر، کوه و زمین و... نیست بلکه مقصود، آیات و نشانه هایی است که بعد از پیشرفت علم و ترقی

تکنولوژی به چنگ می آید که برای درک آن بایستی به ابزاری فراتر از چشم مجهز گشت.

با این مقدمه در خواهیم یافت که منظور پروردگار: «از نشان دادن آیات» همان معجزات علمی و... در قرآن است که بر اثر پیشرفت علم عاید انسان می گردد و چون نیک بنگریم؛ همه‌ی معجزات علمی قرآن بعد از پیشرفت علم و کشف ابزار بالاتر از چشم غیر مسلح بوده است، ابزاری چون میکروسکوپ ها، تلسکوپ های الکترونی که اشیا را هزارها بار درشت تر می بینند و ابزارهای پیشرفته‌ی کامپیوتری که به انسان این امکان را داد بالاتر و دقیق تر بنگرد و بیشتر در عمق مسایل غوطه خورد و سریع تر به نتیجه برسد. چیزی که امروزه در عصر کامپیوتر و تکنولوژی پیشرفته شاهد آنیم؛ همین پیشرفت علمی است که توانست آفاق وسیعی از اعجاز علمی قرآن را بنماید و مسایلی را که قرن ها در پرده‌ی ناکامی و عدم فهم بود، بسان عروسی طنّاز، خوانندگان قرآن و کاوشگران اعجاز را به خود، جلب کند و در عطش وصال، مشتاق تر گرداند.

در پایان، ذکر این نکته، خالی از لطف نیست که بدانیم قرآن کتاب هدایت است نه کتاب علوم تجربی: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» اسراء/۹- اما این هدایت با روش ها و اسلوب های متفاوت آمده است؛ گاه خطابش فطرت آدمی است، گاه روشش اسلوب بلاغی و چه

بسا، قرآن در مسیر احتجاج وارد می شود و به تدبّر در قصص گذشتگان فرمان می دهد.

قرآن، جامع همه چیز است و تمام نیازهای روحی و سعادت بشری را در خود دارد.

اعجاز بزرگ قرآن در آیه ۵۳ / فصلت :

اما در مورد اعجاز علمی قرآن که فرمود: «سَرِّیْکُمْ آیَاتُهُ فَتَعْرِفُونَهَا»؛ یعنی، نشانه های قرآن را به زوی بر آیندگان نشان خواهیم داد و آن ها آن آیات را خواهند دانست، در این آیه، معجزه ی بزرگی نهفته است؛ اینکه ای محمدا این نشانه ها در زمان حیات تو نخواهد بود، بلکه از عصر تو شروع شده شود و درازنای تاریخ ادامه می یابد:

«وَلَنَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اکْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ» غافر / ۵۷

قطعا آفرینش آسمان ها و زمین بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان.

«سَرِّیْهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَأَنْفُسِهِمْ» فصلت / ۵۳

ما به آنان هر چه زودتر دلایل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی و در داخل خودشان نشان خواهیم داد.

ملاحظه می شود، در این آیات خداوند نشانه های طبیعت و جهان برون را جلوتر از نشانه های موجود در درون آدمی آورده؛ زیرا آن نشانه ها بالاتر و بزرگترند. خداوند بارها در آیات خود، ما را به تفکّر و تدبّر در نشانه های خدا در آسمان و زمین فرا می خواند و بعد از این فراخوانی مردم را به دو دسته تقسیم می کند:

الف: کسانی که آگاهند؛

ب: کسانی که ناآگاهند.

و خود می فرماید:

« هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » زمر / ۹

آیا برابرند کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند؟

۶۵سپس، می فرماید:

« إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » فاطر / ۲۸

کسانی که به عظمت و کبریایی و ابهت خداوند پی می برند اهل علم و دانش هستند (همونانی که در آفرینش زمین و آسمان تأمل کرده اند).

فصل پنجم

اعجاز علمی قرآن در آسمان

اعجاز علمی قرآن در آسمان‌ها و کیهان

سخن از آسمان و کیهان، داستانی عجیب دارد و هر خواننده‌ای را به خود می‌کشاند و هر مستمعی را وادار می‌دارد، اگر چه اندک، توقیفی کند و از بُنِ دندان آن را پذیرا گردد و به آن اطمینان برسد که قرآن گنج لا یتناهی خداوند است و پیش قراول علم و دانش؛ یعنی هر اندازه که علم پیش رفت کند به همان نسبت، معجزات علمی قرآن آشکارتر خواهد شد:

آفرینش بدون ستون آسمان

«اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» رعد / ۲

خدا همان کسی است که آسمان‌ها را چنان که می‌بینید بدون ستون بر پا داشت.

مفسران، در تفسیر این آیه فرموده اند: «خداوند آسمان را بدون ستون آفرید، اما گروهی دیگر معتقدند، آسمان دارای ستون‌هایی است که دیده نمی‌شود و این تفسیر به واقعیت نزدیک تر است؛ زیرا، ضمیر «ها» در «ترونها» به «عَمَد» بر می‌گردد نه آسمان».

واژگان آیه: السَّماء: هر چیزی که بالای سر ما قرار دارد و این که گفته می‌شود «صاحب السَّمَو» یعنی، دارنده‌ی درجات بلند (عالی مقام) لذا

سماوات بـه ستارگان، سیاره‌ها کهکشان و اجرام سماوی اطلاق می‌گردد. سؤال این است، چه نیرویی باعث این توازن در کرات و اجرام سماوی است به نحوی که هیچ کدام، ذره‌ای از مدار خویش تخطی نکنند؟

دانشمندان معاصر، تفسیری نوین بر آیه ابراز داشته، می‌گویند: «منظور از ستون‌های نامرئی، ستون‌های جاذبه است که اگر وجود نمی‌داشت، نظم جهان به هم می‌خورد؛ همان واقعه‌ای که در رستاخیز به وقوع خواهد پیوست.

منظور از روز (یوم) در قرآن

«تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» معارج ۴/
فرشتگان و جبرئیل به سوی او بالا می‌روند در مدتی که پنجاه هزار سال طول می‌کشد.

«يُدَبِّرُ الْأُمُورَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ» سجده ۵/

خداوند از آسمان گرفته تا زمین همه را زیر پوشش خود دارد سپس تدبیر امور در روزی که اندازه آن هزار سال از سال‌هایی که شما می‌شمارید، به سوی او باز می‌گردید.

قرآن کریم از روز چندین بار با تعابیر مختلف سخن گفته است که برای نمونه دو آیه ذکر شد. پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود؛ این است آیا روز در قرآن همان مقدار معین از زمان است که ما می‌شناسیم یا چیزی فراتر است؟ دانشمندان با چنگ یازی به تحقیقات مسجل نتیجه

گرفتند که اذعان قرآن به (یَوْم) یک امر نسبی است نه مطلق؛ زیرا نزد ما اهل زمین، شبانه روز ۲۴ ساعت و سال ۳۶۵ روز است، ولی وقتی به سیاره‌ی ژهره برویم روز آن برابر با سی روز زمینی و سال آن هفت ماه از ماه‌های زمین است یا در سیاره‌ی عطارد، چون نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است روز آن هشتاد و هشت روز زمینی است و سال عطارد در واقع یک روز است؛ زیرا، گردش آن به دور خورشید و زمین در هشتاد و هشت روز صورت می‌گیرد. با این توضیحات می‌توان گفت: وقتی از روز سخن به میان می‌آید، منظور همان مقدار مشخص و ملموس در روی زمین است و معیارها و ملاک‌های به کار رفته در قرآن با آن چه در ذهن ماست مغایرت دارد و این مؤید این آیه از قرآن است:

«وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» و داده نشد از علم و دانش، شما را مگر اندکی.

پیدایش جهان (زمین و آسمان‌ها)

«أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» انبیاء / ۳۰

آیا کافران نمی‌بینند که آسمان‌ها و زمین در آغاز خلقت به صورت توده‌ی عظیمی از ابر و گاز در گستره‌ی فضا یکپارچه و به هم متصل بود و سپس بر اثر انفجار آن‌ها را از هم جدا ساخته ایم و هر چیز زنده‌ای را از آب آفریدیم، آیا ایمان نمی‌آورند.

کلمات آیه: رَتْق: به هم چسپیدن شدید. فَتَق: جدایی و انفصال.

در این آیه خداوند سبحان می فرماید: «آسمان ها و زمین در ابتدا به هم چسپیده بود و بعد از آن انفصال رخ داد» این تفسیر را علمای سلف ابراز داشته اند.

«ابن عباس»، «حسن» و «قتاده» گفته اند: «آسمان ها و زمین در ابتدا به هم پیوسته بود بعد از آن خداوند در بین آن ها جدایی افکند».

دانش نوین ستاره شناسی ثابت کرده است که آسمان ها و زمین در ابتدا یک جسم واحد بوده و قبل از این که انفصال رخ دهد، شب و روز آن ها یکی بود و بعد از انفصال است که برخی سرد، گرم یا تاریک، شدند. به دیگر سخن؛ احتمال داده می شود که خورشید در اثر تراکم ابر بزرگی از گاز و غبار به وجود آمده باشد. پس از تراکم مقداری گاز و تشکیل خورشید به صورت یک ستاره، گاز و غبار باقی مانده، شروع به چرخیدن نموده و به مرور زمان متراکم شده است، در نتیجه ی این تراکم سیارات دیگر منظومه ی شمسی شکل گرفتند. آیه ی دیگری که به تأیید این مطلب می پردازد، آیه ی ۱۲ از سوره ی «فصلت» است که می فرماید: «ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ» سپس خداوند ازاده ی آفرینش آسمان کرد در حالی که دود گونه و به شکل سحابی در گستره ی فضای بی انتها پراکنده بود.

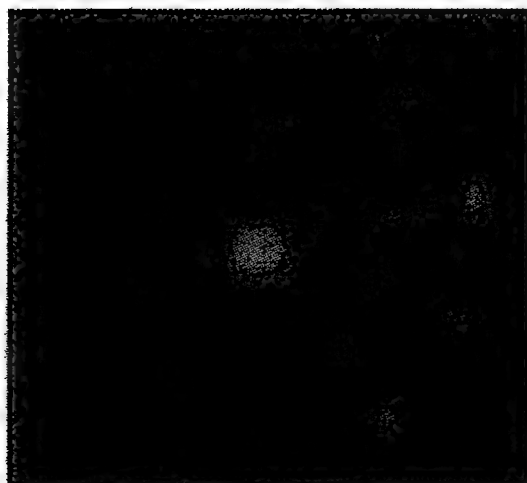
آیه ی فوق، به نظریه ی سَدِیم (نظریه ی غباری) اشاره دارد؛ چیزی که در اکتشافات علمی مطرح است و قرآن، آن را دود گونه و سحابی می خواند.

دیدگاه علم جدید درباره‌ی آفرینش جهان

نظریه‌ی غباری چیست؟

نظریه‌ی غباری (DUST CLOUTHEORY) درباره‌ی پیدایش منظومه‌ی شمسی است. تنی چند از دانشمندان بر این عقیده اند که چندین بلیون سال پیش خورشید به صورت کره‌ای از گاز و با حرارت بسیار زیاد بود و آن را پوسته‌ای از گازهای رقیق و ذرات غبار احاطه کرده بود، این پوسته بعد ها به علت حرکت دورانی به شکل قرصی از ابرهای سحابی به دور خورشید در آمد که قطر آن در حدود قطر کنونی منظومه‌ی شمسی و در حد سیارات نُه گانه‌ی بود، سپس به دلیل اختلاف سرعت بین قسمت هایی از سحابی که به خورشید نزدیک تر و دارای سرعت بیش تری بوده اند و بخش هایی که از خورشید دورتر و دارای سرعت کمتر بوده اند توده‌ی مزبور متلاطم شده و فضاهایی به نام حجره‌های تلاطم در آن پدید آمد که هر حجره در خلاف جهت عقربه‌های ساعت به دور خورشید گردش می کرد و بر عکس، ماده‌ی درون آن ها در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می گشت ، در نتیجه غلاف های متحد المرکزی به دور خورشید تشکیل شد که هر غلاف پنج حجره‌ی تلاطم دارد و سیارات در نواحی درون این حجره ها تشکیل یافته اند، بدین ترتیب که از به هم پیوستن پنج توده که به یک فاصله از خورشید بودند

یک سیاره که اکنون به آن فاصله از خورشید واقع است پدید آمد و اقمار سیارات نیز به همین طریق تنها در مقیاس کوچک‌تر به وجود پیدا کردند. این فرضیه نخستین بار به وسیله‌ی امانوئل کانت ارائه شد و فرضیه‌ی سحابی «لاپلاس» نیز از همین مقوله است.^{۷۴}

نظریه غباری

۷۴- فرهنگ بزرگ کیهانشناسی، عباس جعفری، انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی (با اندکی ویرایش) .

زمین چه زمانی تولد یافت؟ (از دیدگاه علم جدید)

برای این که بدانیم ابتدا و منشأ حیات چه هنگامی بوده است لازم است به چیزی در حدود ۵ میلیارد سال قبل برگردیم؛ آن هنگام که جهان توده ای از گاز و غبار بود و آن ها هم از عناصری چون هیدروژن و هلیوم ساخته شده اند که ساده ترین نوع عناصرند، هلیوم از دو الکترون و دو پروتون و هیدروژن از یک پروتون و یک نوترون تشکیل یافت.

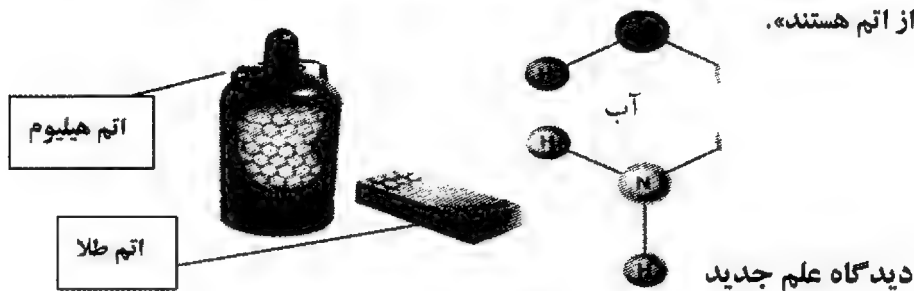
سن زمین

در سال ۱۶۴۵م جیمز آشیر (jeams Asher) اُسْقُفِ اعظمِ کلیسای شهر «آرما» اعلام کرد: زمین در ساعت ۹ بامداد روز یکشنبه ۲۳ اکتبر سال ۴۰۰۴ ق م به وجود آمده است، امروزه به کمک علوم جدید و پیشرفت تکنولوژی، دانش ما در باره سن زمین کامل شده است اعتقاد عمومی بر این است که بیش از ۴/۶ بیلیون سال از عمر زمین می گذرد.^{۷۰}

یک توضیح

دیدیم، قرآن بر آن است که زمین و آسمانها در ابتدا به هم چسبیده و مُلتَصِق بوده و در آغاز به صورت توده ای از گاز و غبار

(نظریه ی غباری) این چیزی است که قرآن فرمود و علم جدید در صدد اثبات آن بر آمد، به دیگر سخن؛ علم ثابت کرد جهان در آغاز خلقت به صورت سحابی بود و از دو عنصر هلیوم و هیدروژن — ساده ترین عناصر — تشکیل یافت، همان مقطعی که اتم وجود نداشت. امروزه کیهان شناسان می گویند: «خلق جهان بعد از به وجود آمدن اتم است و از قبل آن هیچ کس خبر ندارد؛ زیرا قبل از آن جهان عدم است و اتم که ماده ی آغازین آفرینش است وجود نداشته است، بر این اساس، نظریه ی بقای ماده (اتم) در این جا باطل می شود، چون قبل از آن هلیوم و هیدروژن وجود داشتند که ساده تر از اتم هستند».

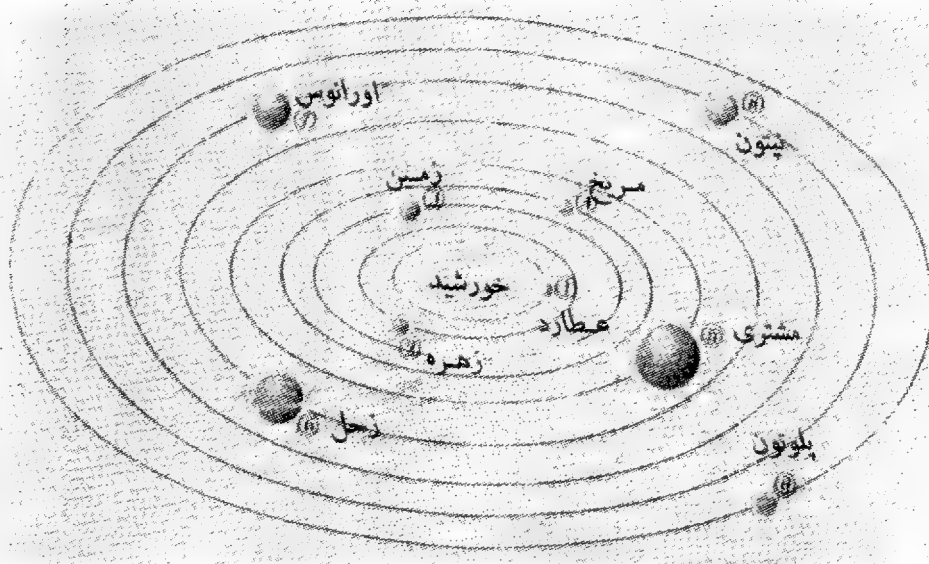

نظریات کیهان شناسی جدید در این باره می گوید: «با توجه به مطالب فوق باید پرسید، ماده ی اصلی آفرینش را چه کسی یا چه چیزی در جهان نهاده است؟ چرا با انفجار آن توده ی بسیار فشرده و داغ شروع شد؟ متأسفانه کیهان شناسان، توضیحی برای شرایطی که احتمالاً در جهان قبل از شروع انفجار وجود داشته است، ندارند، آن ها می توانند با فرض شروع شرایط بالا با اطمینان پیش بینی کنند که بعداً چه اتفاقی می افتد»^{۷۶}.

سیارات منظومه‌ی شمسی چگونه به وجود آمدند؟

ما چنین اعتقاد داریم که وقتی منظومه‌ی شمسی به وجود آمد، فقط از «ابر والد» و هیدروژن و مقادیر کمی از دیگر مواد شکل یافت. بر اساس دانش ستاره‌شناسی جدید؛ این ابر، موادی را در بر می‌گیرد که اکنون در پیکره‌ی خورشید و سیارات و مخلوقات سطح زمین یافت می‌شود، در مرکز این ابر والد هسته‌ی چگال و داغی وجود داشت که بعدها خورشید را شکل داد و نواحی بیرونی آن تولد سیارات را باعث شد. چته‌ی ابر والد باید از گازهای سبک، نظیر هیدروژن و هلیوم تشکیل شده باشد؛ زیرا، آن‌ها فراوان‌ترین عناصر جهانند، سایر عناصر مثل کربن، ازت، اکسیژن و فلزاتی نظیر آهن، منیزیم، آلومینیوم و سیلیسیوم فراوانی کمتری نسبت به هیدروژن و هلیوم دارند. هنگامی که اولین سیارات از این گازهای مرگب و جامد انقباض یافتند؛ چته‌ی جرم آن‌ها از هیدروژن و هلیوم - که ۹۱٪ سحابی خورشید را می‌سازند - به وجود آمدند.

فرآیند کامل شکل‌گیری سیارات مثل زمین در طول دوره‌ای شاید ۱۰ میلیون سال اتفاق افتاده است که ابتدا به آهستگی شروع شد و سپس با یک حرکت افزایشی سریع در مراحل نهایی همراه بوده است.^{۷۷}

شکل‌های حرکت زمین

امروزه به کمک ماهواره ها، پرتو لیزر و سایر ابزار نجومی به خوبی و با دقت کافی می توان از شکل و ابعاد و اندازه های زمین مطلع شد، نخستین عکس برداری فضایی از زمین به وسیله ی راکت های حامل دوربین نجومی صورت گرفت، این عکس ها هر چند برای نشان دادن شکل و اندازه ی زمین کافی نبودند اما انحنای زمین و گسترش جو را نشان می داد. مطالعه درباره ی شکل و ابعاد زمین تاریخ طولانی

دارد؛ فیثاغورث در ۵۳۰ ق.م به کرویت زمین پی برد. ارسطو کرویت زمین را از طریق پدیده‌ی کسوف ثابت کرد.

چندی از دلایل کرویت زمین

۱ - عکس ها و تصاویری که به وسیله ی موشک ها، اقمار مصنوعی و سفاین فضایی گرفته شده کرویت آن را به خوبی نشان داد.

۲ - کلیه‌ی سیاره ها، کروی شکل می باشند و زمین نیز سیاره است.

۳ - هنگام خسوف که زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد سایه‌ی زمین بر روی ماه تصویری کروی دارد.

۴ - طلوع و غروب خورشید در نقاط شرقی زودتر از از نقاط غربی آن است اگر زمین کروی نبود، چنین چیزی ممکن نبود.

۵ - اگر زمین مسطح می بود موقعی که کشتی به طرف ساحل می آمد کلیه ی قسمت های آن هم زمان قابل رویت نبود ولی رویت قسمت های مختلف کشتی نیز ناپدید شدن تدریجی آن به هنگام دور شدن کشتی از ساحل به علت کرویت زمین است.^{۷۸}

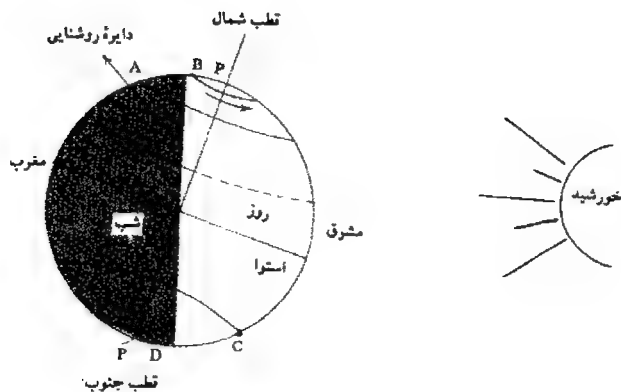
زمین از نظر دینامیکی و حرکت های مشهور آن:

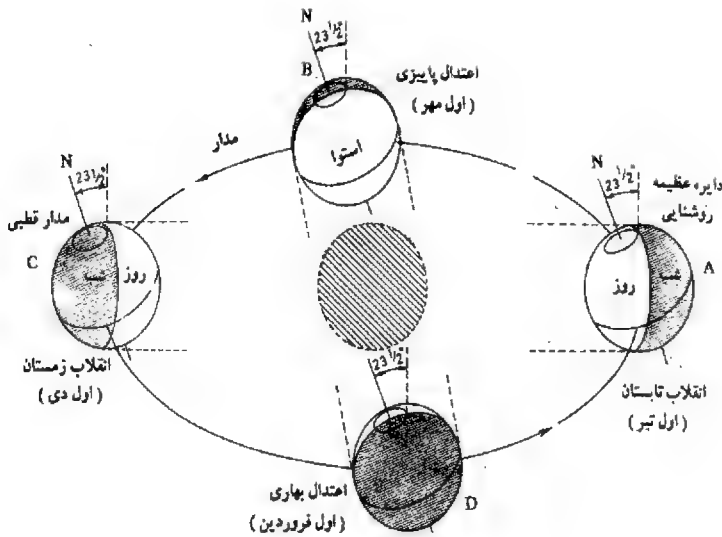
۱- حرکت چرخشی (Rotation) :

یا وضعی که هر ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۲۳ ثانیه یک بار به دور خود می چرخد و پیدایش شب و روز نتیجه ی آن است و این حرکت در جهت عکس عقربه های ساعت است.^{۷۹}

۲- حرکت انتقالی زمین (REVolution) :

یکی از حرکات مهم زمین، هم زمان با حرکت چرخشی آن حرکت به دور خورشید است. زمین در طی یک دوره زمانی که سال نامیده می شود یک دور کامل به دور خورشید می گردد که نتایج آن اختلاف طول مدت شبانه روز، ایجاد مناطق آب و هوایی و فصول است.

گسترش پیوسته‌ی جهان تا نابودی آن

«وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» ذاریات/۴۷

ما آسمان را با قدرت بنا ساختیم و همواره آن را وسعت می دهیم.

این آیه، دلالت بر وسعت و گسترش پیوسته‌ی جهان و کائنات دارد چیزی که امروزه علم کیهان شناسی به آن رسیده و به صورت یک واقعیت علمی درآمده است؛ هنگامی که /انیشترین «نظریه‌ی نسبی» را در مورد زمین عرضه داشت که زمین در حال گسترش است به این واقعیت علمی دست یافت، اما نمی‌توانست عمق واقعی مسأله را دریابد، پس ابراز داشت که زمین در حال گسترش نمی باشد، اما علم آمد و نظریه‌ی گسترش پیوسته ی کائنات را به ثبوت رسانید.

پُر واضح است، کهکشان راه شیری به اندازه‌ای وسیع است که در آن صدها بلیون ستاره وجود دارد. نور برای این که بتواند کهکشان راه شیری را درنوردد به چیزی در حدود چهارصد هزار سال نوری نیاز دارد، اما علاوه بر کهکشان راه شیری، کهکشان‌های دیگری هم وجود دارند که مساحت آن صدها بلیون سال نوری است، لذا در خواهیم یافت که وسعت جهان بسیار زیاد است، این گسترش به هزار بلیون بلیون سال نوری در دقیقه می‌رسد؛ چیزی که جز اعداد خیالی نمی‌تواند آن را در خود گنجاند و این مؤید همان گفته‌ی قرآن است که می‌فرماید: «إِنَّا لَمَوْسِعُونَ». بعد از این که ثابت شد آلبرت اینشتین در این که «جهان ثابت است و لا یتغیر» به خطا رفته است و علم جدید و قرآن ثابت کردند که اتساع جهان پیوسته ادامه خواهد یافت به این دیدگاه خواهیم رسید که عده‌ای از دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی اظهار داشته‌اند که جهان بعد از این گسترش در نقطه‌ای متوقف خواهد شد، بر همین اساس کیهان‌شناسان جهان را به مراحل تقسیم بندی کرده‌اند:

- ۱- مرحله‌ای که در آن انفجار بزرگ (Big Bang) که تولد جهان است.
 - ۲- گسترش و اتساع پیوسته‌ی جهان؛
 - ۳- مرحله‌ی توقف و باز ایستادن جهان از گسترش و وسعت؛
 - ۴- مرحله‌ای که در آن نابودی و تباهی بزرگ رخ خواهد داد و کرات و خورشید، ماه و ستارگان به هم برخورد خواهند کرد و جهان کنونی پایان می‌یابد.
- الله اکبر! الله اکبر! جاوید است قرآن، این گفته‌ی دانشمندان غرب است؛ آنان که ایمانی به اسلام و قرآن ندارند، بلکه آن‌چه گفته‌اند، نتیجه‌ی تحقیقات خودشان است. حال ما نظر آن‌ها (مرحله‌ی چهارم) که جهان

پایان خواهد یافت و کرات و خورشید و ستارگان و ماه بی نور خواهند شد و به هم برخورد خواهند کرد در تحقیقات ایشان دیده ایم و خوانده ایم ولی قرآن با صراحت و زیبایی مخصوص به خود، از آن سخن راند و در حدود ۱۵۰۰ سال قبل به این حقیقت علمی اذعان نمود.

«يَسْأَلُ آتَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ» قیامه ۶/۹

می پرسد روز قیامت کی خواهد آمد؟ هنگامی که چشمها سراسیمه و آشفته شود، و ماه بی نور و روشنایی می گردد و خورشید و ماه گرد آوری می گردد.

«يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكِتَابِ» انبیاء ۱۰۴

روز قیامت آن ها را مانند طومار در هم می پیچیم.

«إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَ إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ» انفطار ۱/۳

آن هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که ستارگان فرو ریزند و زمانی که دریاها منفجر شوند.

و آیاتی دیگر در قرآن چون آیه ۸ و ۹ سوره ی معار ، آیات اولیسه ی سوره ی انشقاق و آیات آغازین سوره ی حج، به پایان کار جهان اشاره دارند، و علم جدید به تأیید آن آمده است.

انفجار بزرگ و نابودی جهان از دیدگاه علم جدید:

این نظریه می گوید: جهان آغازی داشته و به انتها نیز می رسد.

مکتب «کیهان شناختی انفجار بزرگ» پیشنهاد می کند که یک انفجار کیهانی

در مدت ها قبل رخ داده است. «پدر لیماتریک» منجم بلژیکی تحصیل

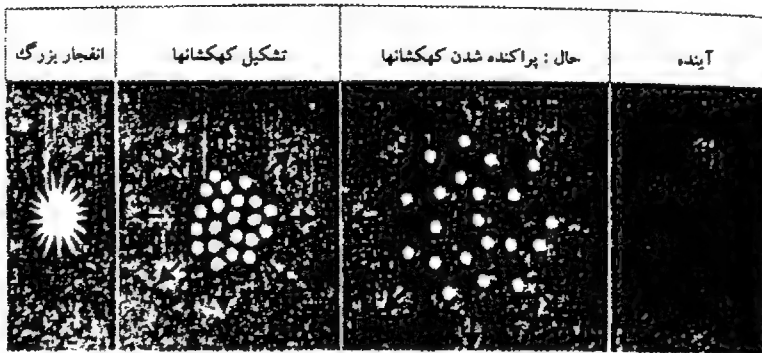
کرده به عنوان یک کشیش مسیحی و «گاموف» فیزیکدان متولد روسیه - که در سال ۱۳۱۵/۱۹۳۶م به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد - کسانی هستند که شدیداً به این نظریه معتقدند^{۸۰} بر اساس نظریات کیهان شناسان انفجار بزرگ، جهان موجودیتش را از یک تجمع فشرده و بسیار داغ ماده شروع کرده است. بعداً گاموف این ماده ی اولیه را «یلم» نامید، نامی که ارسطو به ماده ی اولیه داد و به عقیده ی فلاسفه یونانی تمام مواد از آن نتیجه می شود احتمالاً ذرات جهان در آن زمان به فشردگی ماده در هسته ی اتم به یکدیگر پیچیده شده بودند، گاموف این فرض را بر این حقیقت استوار ساخت که ماده در هسته، فشرده ترین شکل ماده ی شناخته شده را دارا می باشد^{۸۱}.

دمای یلم، در این نقطه، تریلیون ها درجه بالا بوده است، همان طوری که جهان منبسط می شود، دما کاهش یافت و در ابتدا به پیلیون ها و سپس به میلیون ها سقوط نمود، هنگامی که دما به حدود ۱۰ میلیون درجه کاهش یابد پروتون ها یا هسته های هیدروژن در گروه های چهار تایی با یکدیگر شروع به برخورد کرده تا هسته های هلیوم شکل گیرند. مقدار هلیوم تشکیل شده در زمان اولیه دقیقاً معلوم نیست، اما محاسبات نشان می دهد که حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد هسته های هیدروژن جهان در مراحل اولیه انفجار بزرگ به هلیوم تبدیل شده اند. بنابراین تصویر نظریه ی

۸۰- اصول و مبانی جغرافیای ریاضی ص ۸۹.

۸۱- همان.

انفجار بزرگ وجود هیدروژن و هلیوم را در جهان توصیف می کند. بر اساس نظریه ی انفجار بزرگ در آینده انبساط به طور نامحدودی ادامه می یابد، همان طور که کهکشانها به اطراف دور می شوند، فاصله ی بین آن ها زیاد شده و فضا خالی تر و چگالی ماده کمتر می گردد، لذا ستارگان جدید کمتری می توانند شکل گیرند، ستارگان قدیمی یکی پس از دیگری از بین و جهان به تاریکی می گراید.^{۸۲}

حرکت خورشید

«وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (یاسین/۳۸)
 و خورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است، این محاسبه و اندازه گیری و تعیین خدای بس چیره و آگاه است.

۸۲- همان با اندکی ویرایش و تصرف ۹۰.

علمای قرآن ۸ و ۹ گمان می بردند خورشید ثابت است، اما علم با پیشرفت خود ثابت نمود، خورشید با مجموعه‌ی شمسی حَوِّلِ کهکشان - که می توان گفت سیاره‌ی ما جزئی از آن است - در حرکت است، همان گونه که سنگ آسیاب حول محور خود می چرخد. همچنین ثابت شد مجموعه‌ی شمسی با سرعتی بالغ بر ۷۰۰ کیلومتر در ثانیه به سوی یک سمت معین و ستاره‌ی دور دستی به نام «وِگا» در حرکت است. قطر خورشید چیزی در حدود ۱۳۹ هزار کیلومتر، یعنی ده برابر قطر زمین است و حجم آن ۱۰۳ میلیون بار بزرگتر از زمین می باشد. خورشید کره‌ی عظیمی از گازها ست و حرارت آن به قدری بالا است که باعث به وجود آمدن نوری سفید و گرم می شود. بیشترین گاز موجود در خورشید، هیدروژن است که به تدریج به گازی دیگر به نام هلیوم بدل می شود و حرارت زیادی تولید می کند؛ چیزی در حدود شش هزار درجه سانتی گراد که در مرکز آن به چهارده میلیون درجه سانتی گراد می رسد. خورشید با منظومه‌ی شمسی گردِ مرکز کهکشان در چرخش است و زمین و سیارات دیگر منظومه‌ی شمسی را همراه خود می برد، گرچه سرعتِ حرکتِ سرسام آور است، ما آن را آرام و ساکن خواهیم دید.

خورشید و سیارات	فاصله تا خورشید فاصله زمین = ۱	قطر قطر زمین = ۱	زمان چرخش به دور خورشید بر حسب روز و سال	تعداد قمر
Sun خورشید	-	۱۰۹	-	-
Mercury عطارد	۰/۳۹	۰/۳۵	۸۸	-
Venus زهره	۰/۷۲	۰/۹۷	۲۲۵	-
Earth زمین	۱/۰۰	۱	۳۶۵	۱
Mars مریخ	۱/۵	۰/۵	۶۸۷	۲
Jupiter مشتری	۵/۲	۱۱	۱۱/۸ سال	۱۶
Saturn زحل	۹/۶	۹/۵	۲۹/۴ سال	۱۷
Uranus اورانوس	۱۹/۲۵	۴	۸۴ سال	۱۵
Neptune نپتون	۳۰/۲	۲/۸۹	۱۶۴/۸ سال	۸
Pluton پلوتون	۳۹/۴	۰/۵-۱	۲۴۷/۷ سال	۱

واقعیت علمی هفت آسمان

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ « بقره ۲۹/

خدا آن کسی است که همه‌ی موجودات و پدیده‌های روی زمین را برای شما آفرید، آن گاه به آسمان پرداخت و از آن هفت آسمان منظم ترتیب داد، خدا دانا و آشنا به هر چیزی است.

دکتر طارق سویدان، نویسنده‌ی کتاب «اعجاز القرآن»

می‌گوید: «در غرب کتابی به نام «جهان ماوراء» خواندم که نوشته بود:

در مرحله‌ی انفجار بزرگ (Big Bang) که کائنات از هم جدا شد؛ جهان به

هفت بخش یا به قولی دیگر به هفت آسمان تقسیم می‌شود. این سخن،

گفته‌ی یک غیر مسلمان است که هیچ ایمانی به قرآن ندارد و حتی از آن هم بی خبر است».

گروهی از دانشمندان گفته اند: «منظور از هفت آسمان کُرّات هفت گانه است» حال این که این دیدگاه غلط است؛ زیرا، کُرّات آسمانی نه تا هستند که گردِ خورشید در حرکتند، باز هم احتمال می رود که کُرّاتی دیگر وجود داشته باشند که برای ما شناخته نیستند، لذا شایسته است که محققان، قرآن را راهنمای خود قرار دهند، چون آن چه قرآن درباره ی علم می گوید اصالت دارد، گرچه در ابتدا به نظر می رسد با علم در تضاد است، ولی در آینده که علم پیشرفت نمودمی بینیم، تضاد مذکور ناشی از نقص علم است نه قرآن».

خورشید فروزان و ماه تابان

« تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً مُنِيراً »
فرقان/ ۶۱

پاینده و بزرگوار است خدایی که بر آسمان برجهای دوازده گانه ی فلکی را به وجود آورد و در آن خورشید فروزان و ماه تابان را قرار داد.

« هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِیَاءً وَ الْقَمَرُ نُوراً » یونس/ ۵

پروردگار یکتا ست که خورشید فروزان و ماه تابان را آفرید.

« جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً » نوح / ۱۶

و ماه را در میان آن ها تابان و خورشید را فروزان آفرید.

وقتی به اوصاف قرآن در باره ی خورشید و ماه می رسیم،

خواهیم دید، زیباترین و دقیق ترین وصف از آن دو آمده است. قرآن،

خورشید را چراغ فروزان و ماه را چراغ تابان معرفی می کند، گرچه می پنداریم، ماه نور دارد، اما ماه در ذات خود نوری ندارد بلکه نور آن، نتیجه‌ی انعکاسِ خورشید بر آن است؛ آیا زیباتر از این وصف، وصفی دیگر می توان یافت، که در آن خورشید را نورانی و فروزان معرفی کند و از ماه تعبیر مُسْتَنِير (نور بگیر) ارائه دهد.

از دیگر زاویه، در زبان عربی «ضیاء» به چیزی اطلاق می گردد که از خود نور دارد و «نور، منیر یا مستنیر» چیزی است که از خود نوری ندارد، بلکه از دیگر اشیا روشنی می گیرد.^{۸۳}

ماه و خورشید حساب شده

«الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ» رحمان/۵

خورشید و ماه برابر حساب هستند و محسوب می باشند.

اعجاز آیه: می دانیم که حساب ماه و سال از گردش خورشید و ماه به دست می آید و خداوند می فرماید: «خورشید و ماه محسوب (حساب شده) هستند» یعنی، از روی دقت و نظام می باشد، لذا می بینیم حجم خورشید و دوری و نزدیکی آن به زمین همه از روی دقت و حساب است؛ به دیگر سخن اگر حجم خورشید از آن چه

۸۳- اعجاز القرآن، دکتر طارق سویدان. همچنین: توحید الخالق، عبد المجید الزندانی // موسوعة الأعجاز فی القرآن و السنه.

اکنون هست کمی بزرگ تر می بود، کره‌ی زمین می سوخت و اگر زمین کوچک‌تر از صورت کنونی می بود موجودات آن منجمد می شدند.

دوری و نزدیکی خورشید نیز در حیات و ممات موجودات زمین مؤثر است. لذا جای گاه آن با دقت و ریزه کاری بسیار تعیین شده است به گونه ای که ذره‌ای تخطی نمی ورزد.

درمورد ماه نیز وضع چنین است، اگر اندکی فاصله ی ماه از وضع کنونی کم تر بود، دریاها و اقیانوس ها طغیان کرده و زمین را توفان و سیل فرا می گرفت و اگر فاصله اندکی از حالت کنونی دورتر می بود، باز حیات کره‌ی زمین به خطر می افتاد؛ زیرا، جزر و مد به وقسوع نمی پیوست و زندگی موجودات - مخصوصاً - موجودات دریایی نابود می شد^{۸۴}

رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ

قرآن کریم، در سه آیه‌ی متفاوت سه دیدگاه مختلف را در باره‌ی مشرق و مغرب عرضه می دارد که در هر یک اعجازی بزرگ نهفته است، چیزی که در قرن های گذشته، قابل درک نبود، اما بعد از پیشرفت علم و به حکم برهان لامع «سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَأَنْفُسِهِمْ» این نشانه های به وسیله ی دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان کشف شد . می فرماید:

« رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » شعرا/۲۸

پروردگار مشرق و مغرب است.

« رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ » رحمان/۱۷

او خدای دو مشرق و دو مغرب است.

« رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ » معارج/۴۰

او خدای خاورها و باخترهاست.

ملاحظه می کنیم که در آیه ی اوّل مشرق و مغرب به لفظ مفرد، در آیه ی دوّم به صیغه ی تثنيه (دوتایی) و در آیه ی سوّم به صیغه ی جمع ذکر شده اند، اما هدف قرآن از سه بیان متفاوت در باب مشرق و مغرب چیست؟

اگر ما اکنون هریک از این آیات قرآن را فراخور حجم تفکّر عقلی بشر در هنگام نزول قرآن تفسیر کنیم می بینیم:

در آیه ی اوّل مفهوم مشرق، همانا جهت طلوع خورشید^{۸۵} و مفهوم مغرب جهت غروب آن است، پس هنگامی که خدای سبحان می گوید: « پروردگار مشرق و مغرب » در این جا میان عقل بشر زمان بعثت و آیه ی مبارکه، تعارضی پدیدار نمی شود. بعد از این اگر از دید معاصران نزول قرآن به آیه ی دوّم: « پروردگار مشرقین و مغربین » نگاه کنیم ملاحظه می شود، تفسیر آن در عصر نزول قرآن دارای دو معنی است، یکی جهت مشرق، و دیگری مکان معین طلوع خورشید؛ یعنی این که از دیدگاه عقل بشری در عصر نزول قرآن، آیه ی مبارکه ای که (مشرقین و مغربین) را به لفظ

۸۵- جلوه هایی جدید از اعجاز علمی قرآن کریم، عبدالرئوف مخلص، نشر شیخ الاسلام ۱۳۷۶، چاپ اول.

تثنيه ذکر نمود، هر دو معنی مشرق و مغرب و هر دو مکان طلوع و غروب خورشید را در خود جمع کرده است که این تفسیر متعارف آیه ی فوق در زمان نزول قرآن کریم است^{۸۶} و چون به «رَبُّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ» می‌رسیم، می‌بینیم که تفسیر آن در وقت نزول آیه ی مبارکه این است که هر سرزمینی از خود طلوع گاه و غروب گاهی خاص دارد و خداوند، فرمان روای همه ی این مطالع و مغارب است.

اما اگر ار عصر نزول قرآن بگذریم و به این آیات از دیدگاه مفاهیم علمی معاصر نظر اندازیم می‌بینیم که تفسیر معاصر این آیات، با تفسیر زمان نزول آن ها اختلاف مفهومی پیدا می‌کند.

شرح و تفسیر آیات در باب مشرف و مغرب:

الف: «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ»؛

این آیه ی مبارکه در این جا به معنی عام خود تفسیر می‌شود.^{۸۷}

لیکن از این عمومیت که بگذریم، می‌بینیم که خدای عزوجل، کلمه ی «مشرق» را به «مغرب» پیوسته گردانیده است. تفسیر دقیق علمی این تقارن این است که در واقع مشرقی بدون مغرب وجود ندارد و کروییت زمین نیز مؤید این مدعاست^{۸۸} یعنی، وقتی که خورشید از یک جهت

۸۶- همان .

۸۷- همان.

۸۸- همان.

غروب می کند در همان حال، از دیگر جهت طلوع می نماید، بنابراین وقتی خدای عزوجل می گوید: «پروردگار مشرق و مغرب» بدان معنی است که برای مغرب مفهوم جداگانه ای از مشرق قائل نمی شود، بلکه این دو را کاملاً به هم پیوسته می داند. پس طلوع و غروب هر دو در یک زمان انجام می گیرد. این تفسیر با برداشت های عقلی بشر در هنگام نزول قرآن بیگانه است، چرا که عقیده ی حاکم در عصر نزول قرآن این بود که مشرق و مغرب در جهت کاملاً جداگانه ای هستند و در مقابل همدیگر قرار دارند. ملاحظه می کنیم که قرآن کریم در این آیه معنایی را به اذهان بشر معاصر نزول خویش القا می کند که به طور کامل با دیدگاه آنان همخوانی دارد در عین حالی که با جدید ترین دستاوردهای دانش زمان ما نیز تفسیر می شود.

ب: «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ»^{۸۹}

از دیدگاه علم جدید با این سؤال روبرو می شویم که چرا قرآن کریم در این آیه هر یک از مشرقین و مغربین را بالاستقلال و با صیغه ی تثنیه ذکر کرده است؛ یعنی، اولاً مشرقین و مغربین را به صیغه ی تثنیه آورد و ثانیاً کلمه ی رب را در آغاز هر صیغه به طور جداگانه ذکر نمود که این امر مفید استقلال و تباین آن ها است؟ در پاسخ باید گفت:^{۹۰} اگر به کره ی زمین به دو نیم کره تقسیم شده است که نصف آن روشن و

۸۹- همان.

۹۰- همان.

نصفی دیگر تاریک است. به دیگر سخن؛ نصف روشن آن از خود طلوع گاه و غروب گاهی دارد در حالی که نیمه‌ی تاریک آن در تاریکی دیجوری شناور است و چون زمین دور می‌زند باز نیمه‌ی تاریک آن در مقابل خورشید قرار می‌گیرد، در حالی که نیمه روشن آن در تاریکی مطلق فرو می‌رود، پس نیم کره‌ای که تاریک بود از خود مشرقی دارد و نیم کره‌ای که در روشنی به سر می‌برد، در تاریکی شناور می‌گردد. بنابراین کره‌ی زمین در عمومیت خویش دارای دو مشرق است مشرقی که خورشید از آن نصف زمین را روشن می‌کند و مغربی که نور خورشید به آن نمی‌رسد تا این که زمین بچرخد و در معرض خورشید قرار بگیرد.^{۹۱}

ج: «رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ»:

با تقدّم حاصل در علم نجوم، این حقیقت دیگر روشن است که در هیچ کشوری از کشورهای جهان، مشرق و مغرب واحدی نداریم بلکه مشارق و مغارب، متعدد و بی‌شمارند و هر جایی از زمین وجود دارند؛ زیرا، زاویه‌ی طلوع در مکان‌های مختلف تغییر می‌کند، همین طور زاویه‌ی غروب، اما حسنّ انسان ظاهراً این امر را درک نمی‌کند، در حالی که اگر به کره‌ی زمین بنگریم در می‌یابیم، در هر جزئی از

یک ناحیه مشرقی است که در آن خورشید بر شهری طلوع دارد و در همان حال از شهری دیگر غروب می کند.^{۹۲}

در واقع برای هر منطقه ای از جهان میلیون ها مشرق و مغرب داریم و به طور قطع می دانیم که مشرق و مغرب حتی در یک کشور واحد هم در تمام ایام یک سال دو بار تکرار نمی شود و خورشید هرگز بر یک شهر از مکانی که دیروز بر آن طلوع کرد، طلوع نمی کند، اگر چه جهت طلوع هم یکی است، اما مسلماً زاویه ی طلوع در هر روز فرق دارد و همین است غروب. این اختلاف در فصول مختلف سال نیز حاکم است؛ یعنی، طلوع خورشید در زمستان با طلوع آن در بهار و خزان و تابستان فرق می کند، به همین ترتیب ما برای هر فصلی طلوع و غروبی مخصوص داریم. البته چنین چیزی ممکن نیست مگر این که زمین در هر سال یک بار بر محور خورشید حرکت دورانی داشته باشد و همین حرکت است که برای هر روز، مشرق و مغرب جداگانه یا زاویه های طلوع و غروب جداگانه حتی وقت های جداگانه و مختلفی ایجاد می کند به طوری که وقت هر روز با وقت روز دیگر تفاوت دارد و به جای این که برای اثبات این حقیقت به پیچیدگی های علم نجوم وارد شویم؛ بهترین مثال برای ما همین روزه ی ماه رمضان است ملاحظه می کنیم که هر روز رمضان، هنگام افطار، مغرب جداگانه ای از روز دیگر

داریم یا اوقات نماز در هر روز نسبت به روز دیگر تفاوت دارد و این‌ها همه از حرکت زمین بر محور خورشید ناشی می‌شود.

در این جاست که ما به مفهوم علمی «رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ» می‌رسیم و به گونه واقعی اعجاز در سه آیه ی فوق واقف می‌شویم و از پیش دستی قرآن از علوم روز احساس خوشحالی می‌کنیم.

شب، کل کائنات را پوشانده است

«أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَخَاهَا» نازعات / ۲۹ تا ۳۷

آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمان؟ که خدا آن را بنا نهاده است ارتفاع و بلندی آن را بالا برد و گسترش داد و آن را آراسته و پیراسته گردانید و شب را تاریک کرد و روز آن را روشن ساخت.

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا» یونس / ۶۷

خداوند کسی است که شب را برای شما پدید آورده است تا در آن بیارامید و روز را روشن گردانند.

«جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا» نبا / ۱۰-۱۱

و شب را جامه و پوشش نموده ایم و روز را وقت تلاش و کوشش کرده ایم.

«آيَةُ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ» یس / ۳۷

و نشانه دیگر شب است که چون روز را از آن برگیریم همه چیز را تاریکی فرا گیرد.

«يُفْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ» اعراف / ۵۴ شب، روز را می‌پوشاند.

در آیات فوق ما در معنی لغات و کلمات هیچ مشکلی نداریم و به سادگی معانی را در می‌یابیم. اما از زاویه ی اعجاز؛ در این آیات به مسایلی

اشاره شده که دانش بشری بعد از پیشرفت بدان نایل آمد، برای مثال: یُنْفِثُ: می‌پوشاند. نَسْلَخُ: از واژه سَلَخَ، خارج کردن چیزی از پوست.

در این دو کلمه، اعجاز علمی زیبایی نهفته است، اگر در روز روشن که نصف زمین روز است از ماهواره‌ای در فضا به زمین بنگریم خواهیم دید، ضخامت روشنایی روز، چیزی در حدود دویست مایل است، اما بالای این روشنایی تاریکی قرار گرفته است. این نظریه که شب بر جهان محیط است، یک نظریه ی کاملاً علمی و ثابت شده است نه یک تئوری خشک و خالی. پس در می یابیم روز، فقط در زمین وجود دارد و در کراتی؛ چون عطارد، زحل و مریخ و ماه، همیشه شب است؛ بدین معنی، وقتی کسی از بالای مریخ به خورشید بنگرد آن را مانند ستارگان خواهد دید. نتیجه آن که روز جز در زمین یافت نمی شود، حال سؤالی که پیش می آید این است که روز از کجا به وجود می آید؟ پاسخ، این است، روز از غلاف جوّی زمین تشکیل یافته که حاوی موادی چون هیدروژن، نیتروژن، هلیوم و غبار می باشد، هنگامی که خورشید بر لایه‌ی جو تابیدن گرفت این مواد متشعشع خواهند شد و به زمین نور می رسانند در نتیجه روز، به وجود آمده از انعکاس اشعه‌ی خورشید بر جزء‌های موجود در هواست و این همان وصفی است که خداوند در مورد روز گفته است: «وَالنَّهَارَ مُبْصِراً؛ و روز را روشن گردانید» در یک جمع بندی شب بر کل زمین و کائنات محیط است و روز، در زمین، نتیجه ی انعکاس اشعه‌ی خورشید بر لایه ی جوّ است و چون به

فضا بنگری در آن میلیون ها میلیون ستاره‌ی نورانی چون خورشید خواهی دید، اما هیچ کدام نمی توانند دیگر کرات را روشن گردانند، بدان علت که در دیگر کرات جوّ وجود ندارد تا نور انعکاس یابد و روز به وجود آید. آری؛ اگر غلاف جوّی نمی بود، ما هم خورشید را مانند دیگر ستارگان می دیدیم و در زمین هم خبری از روزه نمی بود، اما چه چیز باعث شد که از نور خورشید به صورت کنونی بهره مند شویم؟ چون در آیات قرآن دقت کنیم می توانیم پاسخ را بیابیم :

«وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّاهَا» شمس/۳ و سوگند به روز آنگاه که خورشید را نمایان و جلوه گر سازد.

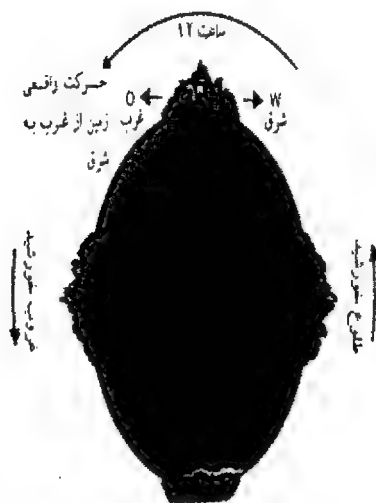
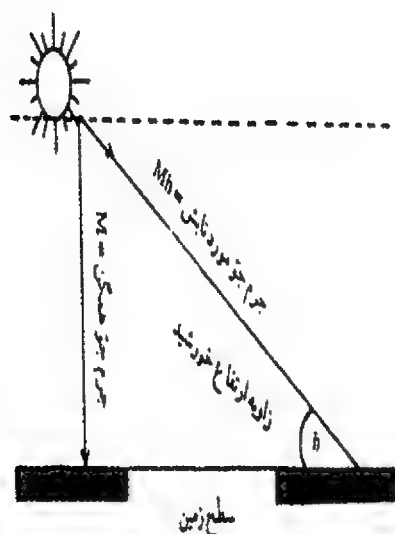
منظور همان انعکاس خورشید بر لایه ی جوّ است که باعث پیدایش روز و آشکار شدن خورشید به صورت کنونی است. در آیه ی فوق (ها) ضمیری است که به خورشید بر می گردد، طبق این آیه روز نور خورشید را نمایان می سازد و در ادامه ی آیه می فرماید:

«وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا» و سوگند به شب آنگاه که خورشید را می پوشاند. در این آیه نیز ضمیر (ها) به خورشید بر می گردد.

دیدگاه علم نجوم در عصر فضا و تکنولوژی

اگر کسی از لایه ی جوّ عبور کند خواهد دید، خورشید در آسمان است و نوری ندارد و اطرافش تاریک است، اما وقتی خورشید حرکت کرد و پرتو آن بر لایه ی جوّ زمین — تنها گره ی دارای جوّ — افتاد،

روز نمایان می شود که نتیجه ی انعکاس اشعه های خورشید بر جوّ می باشد و چون در طول حرکت، پرتوش، بر لایه ی جوّ کاستی گرفت، شب که اصل است و محیط بر جهان دوباره زمین را در خواهد نوردید. این پدیده بعد از پیشرفت انسان و در نوردیدن طبقات بالایی جوّ، روشن شد. آیا همین بر صداقت قرآن بس نیست که محمد و یارانش از واقعیّتی خبر دادند که صدق آن بعد از پیشرفت علم بر ملا شد.

پیچیده شدن شب و روز بر هم

«خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوْزُ أَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوْزُ النَّهَارُ عَلَى
الْأَيْلِ» زمر/۵

خداوند آسمان و زمین را به حق آفریده، شب را بر روز و روز را بر آن
می پیچد.

آفرینش جهان، داستانی عجیب دارد، خداوند آن را کروی آفرید نه به شکل مُکَعَّب، لوزی یا مَرَبَع و در این اعجازی بس بزرگ نهفته است. وقتی به کرات آسمانی می نگریم، اکثر کروی شکل اند و در فضا، سیاره یا کره ای نیست که مَرَبَع یا مُستطیل شکل باشد.

اعجاز آیه:

مفسران در مورد کلمه‌ی «تکویر» گفته اند: «آن از ریشه‌ی (کَوَر) به معنی پیچیده شدن عمامه و دستار به دور سر است» لذا مقصود آیه این است که شب و روز مانند پیچیده شدن عمامه به دور سر بر هم پیچیده خواهند شد، اما زمانی به راز علمی آیه پی ببریم که چگونگی آفرینش شب و روز را بدانیم. آن چه امروز منجمین به آن رسیده اند این است که شب بر کلّ جهان محیط است، وقتی کره‌ی زمین در چرخش کروی خود، به ترتیب در معرض خورشید یا اختفای آن قرار می گیرد در آن قسمت که در معرض خورشید قرار گرفته است روز و قسمتی که در اختفای خورشید است، شب خواهد بود. «رجوع: صفحه‌ی ۱۱۹».

تفسیر قرآن از واپس رونده ها

«فَلَا أُفْسِمُ بِالْجَوَارِ الْكُنَّسِ» تکویر/۱۶

سوگند به ستارگان که واپس می روند و ستارگانی که پنهان می شوند.

الکُنَّس: جمع کانس، پنهان شونده - الجواری: جمع جاری، رونده. این آیه وصفی از قرآن، در باره‌ی شیطان است.

اعجازِ آیه

دانشمندان، تفاسیرِ مختلفی را بر آن عرضه داشته اند، اما دقیق ترین تعبیر در این باره، نظریه ی ستارگان دنباله دار است؛ ستارگانی که دورِ خورشید می چرخند و با سرعتِ سرسام آور و عجیبی در حرکتند و بعد از پیمودن مسافت های طولانی پنهان می شوند، باز بعد از مدّت ها بر عرصه ی فضا نمایان خواهند شد؛ برای مثال، ستاره ی دنباله دارِ «هالی» طولِ دُم آن در حدود صد میلیون میلیون میل است، این سیّاره با سرعتِ زیادی به دور خورشید در حرکت است و گاهی ناپدید می شود و باز نمایان می گردد.

ستارگانِ دنباله دار

دنباله دار (comet)، زیباترین و تماشایی ترین اجرام آسمانی هستند. آن ها از نظر شکل، جرم، چگالی و حرکات با دیگر اجرام منظومه ی شمسی تفاوت دارند. طول یک ستاره ی دنباله دار، ۱۵۰ تا ۸۰۰ میلیون کیلومتر

و عرض آن ممکن است به ۱۵۰۰۰۰ km برسد، چگالی کمِ ستارگان دنباله دار یکی از دلایل شفافیت آن ها است تا به حال ۹۲۴ ستاره دنباله دار کشف شده که عمر متوسط آن ها ۱۰ سال می باشد، مدارِ حدود

۲۵۰ ستاره ی دنباله دار به شکل بیضی (حول خورشید) و در داخل منظومه ی شمسی قرار دارد، بیشترین ستارگان دنباله داری که ما می بینیم، احتمالاً تا هزاران سال آینده مجدداً رؤیت نخواند شد.

یک ستاره ی دنباله دار جرمی ابر مانند، بسیار شل و نرم است که گاهی با دنباله ی طولانی ظاهر می شود، قسمت سر آن نیز به نظر می رسد که عمده از گاز بسیار رقیق مخلوط با غبار و یخ تشکیل شده است در مرکز سر اکثر ستارگان دنباله دار یک توده ی سخت و جامد وجود دارد که هسته ی مرکزی آن را تشکیل می دهد.^{۹۳}

مردمان گذشته تصور می کردندند که ستاره ی دنباله دار سر زنی است که موهای بلند او به عقب کشیده شده است.^{۹۴}

ماده ی بنیادی جهان آفرینش

می فرماید:

« لَا يَغْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » سبأ/۳

از خداوند به اندازه ی ذره ای (اتم) نه در آسمان ها و نه در زمین از وی پوشیده نیست و نه کوچکتر از آن (اتم) و نه بزرگتر از آن از او پنهان نمی باشد؛ جز این که در کتابی روشن و بیاتر درج شده است.

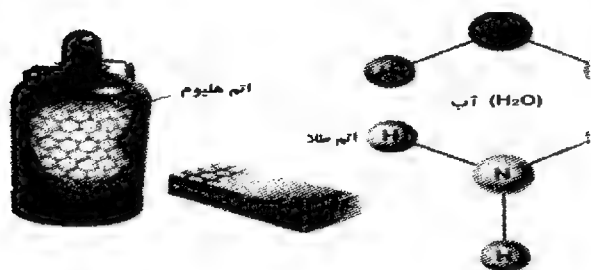
۹۳- اصول و مبانی جغرافیای ریاضی ص ۷۲.

۹۴- ستاره شناسی، اثر پتر لانتا ستروبراول، ترجمه عدال ارشقی، نشر مدرسه .

اعراب، ذره را کوچک ترین شیء، در جهان به حساب می آورند که به مرور زمان به اتم نیز گفته شد. وقتی اتم در نیمه ی اول قرن بیستم کشف شد دانشمندان گمان بردند، آن کوچک ترین جزء ماده است که به اجزای کوچک تری تقسیم نمی شود، اتم ها در مقایسه با کلیه ی چیز هایی که ما در زندگی معمولی خود با آن ها برخورد می کنیم خیلی خیلی کوچک هستند؛ قطر یک اتم، تقریباً یک، صد میلیونم سانتی متر یا $10^{-8} \times 1$ سانتی متر است^{۹۰}. با ذکر مثالی می توان پی برد که اتم ها چقدر کوچک هستند؛ بر روی کره ی زمین تقریباً ۵ میلیارد نفر زندگی می کنند اگر هر نفر را یک اتم حساب کنیم و با این اتم ها زنجیر بسازیم طول این زنجیر به زحمت ۵۰ سانتی متر خواهد شد. هسته ی اتم از دونوع ذره که پروتون و نوترون نامیده می شوند تشکیل شده است. هر دو ذره تقریباً دارای جرم مساویند و حدود ۲۰۰۰ بار سنگین تر از الکترون هستند. در حالی که پروتون بار الکتریکی مثبت دارد و این بار، دارای ارزش عددی معادل بار منفی الکترون است. نوترون همچنان که از نامش پیداست خنثی است و به عبارت دیگر بار الکتریکی ندارد. پروتون ها و نوترون ها، نولکئون نیز نامیده می شوند که به معنای سنگ بنای هسته است تعداد پروتون های یک هسته مشخص می کند که این هسته به کدام عنصر شیمیایی تعلق دارد؛

۹۰- چرا و چگونه، اوبلاکر، اریش، ترجمه بهروز بیضایی ج ۲ ص ۲۹ چاپ ششم، نشر قدیانی.

مثلاً، اتم های هیدروژن یک پروتون کربن ۶، و اتم های اورانیوم ۹۲ پروتون، در هسته های خود دارند، تعداد نوترون ها در یک عنصر معین می تواند متغیر باشد.

این تصوّر تا مدّت ها یک تصوّر علمی و واقعی بود که اتم و موادّ تشکیل دهنده ی آن؛ یعنی، پروتون ها و نوترون ها یا به عبارتی دیگر نوکلئون ها، ذرات بنیادی جهانند و کوچک تر از آن یافت نمی شود، اما بعد از تحقیقات علمی دیگر روشن شد که نوکلئون ها یا پروتون ها و نوترون ها خود از ذرات کوچک تری ساخته شده که کوارک (Quark) نامیده می شوند و از شگفتی های خلقت خداوند این است، هر چیزی در جهان از کوارک ها به وجود آمده است، از بدن انسان گرفته تا خاک، درخت، کوه، بیابان و کهکشان.

کوتاه سخن آن که آفرینش جهان از کوارک است و این بهترین دلیل بر یگانگی خداوند است چه اگر چندین خدا وجود می داشت موجودات از ماده ای واحد، خلق نمی شدند.^{۹۶}

تا کنون ۶ نوع کوارک متفاوت شناسایی شده اند با این همه فقط دو نوع آن ها در تشکیل مواد پایدار معمولی نقش مهمی دارند که عبارتند از کوارک u و کوارک d. علامت اختصاری برای بالا (up) و d علامت اختصاری برای پایین (down) می باشد.^{۹۷} لذا با تمام تفاوت هایی که انسان، جانورها، گیاهان، سیاره ها و ستارگان با یکدیگر دارند باز، آن ها از سه ذره ی زیر بنایی ساخته شده اند که عبارتند از کوارک های u، کوارک های d و الکترون ها.

علم فیزیک و دیدگاه آن در باره ی ذرات بنیادی

لپتون ها، ساده ترین ذرات بنیادی، لپتون ها هستند که به نظر می رسد در طبیعت واقعاً بنیادی می باشند.^{۹۸} به عبارت دیگر ۶ نوع لپتون و ۶ نوع کوارک یا ۱۲ ذره ی بنیادی که قابل تجزیه نیستند شناسایی شده، ولی سنگ بنای اولیه ی خلقت کوارک ها هستند.

۹۶ - مفاهیم فیزیک نوین، تألیف آرتور بایزر، ترجمه علی اصغر تkalو، انتشارات آستان قدس رضوی ص ۵۶۵.

۹۷ - مبانی فیزیک نوین .

۹۸ - همان ص ۵۶۸ .

هادران ها؛ ذراتی بنیادی هستند که بر خلاف لپتون ها تابع بر هم گشتن های قوی و ضعیف می باشند و فرق دیگری که این دو با هم دارند آن است که هادران ها به جای این که بی نهایت کوچک باشند فضا اشغال می کنند.

کوارک ها؛ در سال ۱۹۶۳ گلمان (gelman) و جورج زویگ (georg zweig) اظهار نظر کردند که؛ تمام هادران ها ترکیباتی از سه ذره ی بنیادی تر هستند که یک سه تایی (۳) SU را تشکیل می دهند، گلمان این ذرات را کوارک ها نامید، تمام هادران هایی که تا این اواخر شناخته شده اند می توان بر حسب کوارک های u, d, s و پاد کوارک های آن بیان کرد. ولی به رغم تمام قدرت اقناع کنندگی مدل کوارک ها درونی و به رغم تمام تحقیقاتی که از سال ۱۹۶۳ م ادامه داشته است، هیچ کوارکی تا کنون در هیچ آزمایشگاهی تجزیه نشده است.

مسافرت های فضایی

برخی از افراد کوتاه اندیش، گمان می برند، تلاش برای رفتن به فضا و تصرف آن، به معنی شکست و تشکیک در دین است و تمرّد و عصیان بر آفریدگاری که انسان را آفرید؛ هم چنین می پندارند دین اسلام به این سعی و تلاش اشاره ای ندارد، لذا همین نا آگاهی سبب تعجب و سرگردانی مؤمنان کوتاه نظر گشته که نمی دانند چگونه در برابر این موضوع، موضع بگیرند؟ واقعیت آن است، انسان به کشف این جهان

خواهد پرداخت و فضا را در خواهد نوردید و این پدیده هیچ گاه، باعث لغزش عقیده‌ی صحیح ایمانی نمی‌شود و تَمَرّد و طغیان بر دین اسلام نخواهد بود، بلکه در حقیقت معجزه‌ای است برای حضرت رسول - صلعم - و تصدیقی بر آن چه در قرآن آمده است، از احاطه‌ی دانش پروردگار به گذشته و حال و آینده‌ی انسان.^{۹۹}

« يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا، لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ » رحمن ۳۲/

ای گروه جنیان و انسان ها اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بگذرید، پس رخنه کنید و لی نمی توانید مگر با قدرت عظیم مادی و معنوی.

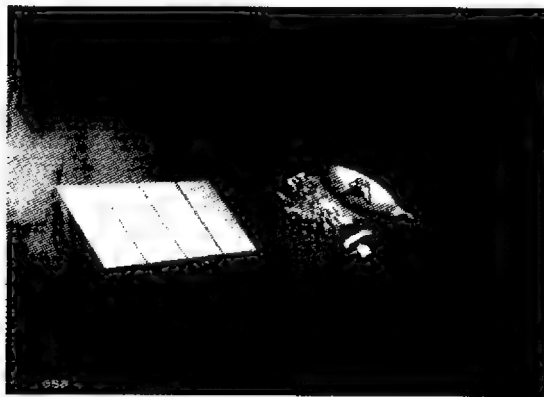
قرآن، در این آیه از تلاش انسان برای رفتن به فضا خبر می دهد، اما آن را منوط به قدرت مادی و معنوی انسان می سازد؛ یعنی همان دانش و قدرت مادی او که امروز برای انسان میسر شده است و این سعی و تلاش یک امر فرضی و تئوری نیست، بلکه جنبه عملی دارد.^{۱۰۰} ولی این پیروزی، همیشگی نخواهد بود تا جایی که از آسمان‌های هفت گانه بگذرد، بلکه در مکانی معین که محل عبور شهاب‌ها و گدازه‌های کیهانی است قطع خواهد شد؛ چیزی که قرآن نیز به آن اشاره

۹۹- براهینی بر یکتا پرستی عبدالمجید الزندانی، ترجمه کمال روحانی، تهران، احسان، چاپ اول، ص ۲۶۸.

۱۰۰- همان ص ۲۶۹.

دارد و علم جدید آن را به اثبات رسانید که نفوذ انسان و ماهواره ها در منطقه‌ای محدود و مشخص است نه کل فضا؛ چون در فضا به علت گدازه های آسمانی و شهاب ها، امکان صعود نمی‌رود.

« تُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ وَ نَحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ » رحمن/ ۳۵
 بر سر شما شراره هایی از نوع تفتی آه‌ن و مس؛ فرو فرستاده می‌شود و از کسی یاری نتوانید طلبید.

مکان‌های بالا رفتن انسان از آسمان

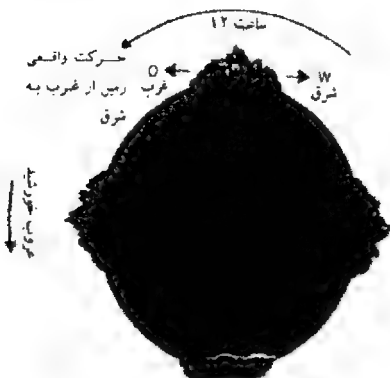
در این بخش، دوآیه با هم بررسی می‌شود؛ چون پیوندی نزدیک

در بحث مورد نظر دارند.

« وَ آيَةٌ لَهُمُ الْيَلُّ يُسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ »

فَاءَ ذَٰلِكُمْ، مُظْلِمُونَ » یس/ ۳۷

و نشانه ای دیگر از نشانه های خداوند و قدرت او، وجود شب است که چون روز آن را بگیریم همه چیز را تاریکی فرا می‌گیرد.

در بحث‌های پیشین ثابت شد آنچه بر جهان احاطه دارد شب است و روز فقط در سیاره‌ی زمین وجود دارد که آن هم در نتیجه‌ی انعکاس اشعه‌های خورشید بر جو زمین است؛ یعنی بر اثر گردش زمین به دور خورشید، قسمت‌هایی از آن شب یا روز می‌شود، هم چنین ثابت شد که شب کل جهان را پوشانده و روز همانند پوستی است که از آن کنده می‌شود، به دیگر سخن، روز در پوشش هوایی شبیه به پوست قرار دارد و شب از هر جهت بر آن محیط است و این همان تأیید کلمه‌ی «تَسْلَخُ» در آیه‌ی یاد شده است.

آیه‌ی دوم، می‌فرماید:

«وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا: إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَنْبَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْخُورُونَ» حجر/۱۵۱۴

اگر، بر فرض دری از آسمان به روی آنان بگشاییم و ایشان از آن جا شروع به بالا رفتن کنند بی گمان خواهند گفت حتماً ما را چشم بندی کرده و بلکه ما را جادو نموده‌اند.

کلمات اعجازی آیه: سُكَّرَتْ: پوشانده است - يَعْرُجُونَ: از ماده‌ی عروج، به معنی بالا رفتن مار پیچ و زیگزاگ - مَسْخُورُونَ: سحر شده، کسی که همه جا را تیره و تاریک می‌بیند.

تفسیر علمی نکات سه گانه‌ی آیه:

الف: وقتی انسان از زمین به آسمان می‌رود، بعد از این که لایه‌ی جو را طی کرد و پوشش بسیط و نازک روز را در نور دید با سیاهی و تاریکی مواجه خواهد شد؛ زیرا شب بر کل عالم هستی احاطه دارد و

کلّ کائنات را پوشانده است (مبحثی که در صفحات پیشین به طور مفصّل از آن سخن رفت) لذا وقتی آدمی از لایه ی نازک روز گذشت و یک دفعه با سیاهی مواجه شد همه چیز را تیره و تار می بیند، گویی که مسحور شده؛ چون ناگهان می بیند شب جایگزین روز می شود، این همان معنی اعجاز آیه می باشد که می فرماید: «اگر دری از آسمان بر آنان بگشایی و آنان بر آن بالا خزند می گویند: مسحور شده ایم و همه چیز را تیره و تار می بینیم» حال آن که نتیجه ی تار دیدن آنان این است که یک دفعه از محیطی روشن به محیطی تاریک می روند.

ب: «وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ» این سوال مطرح می شود؛ چرا خداوند فرمود: «اگر دری، بر روی آنان از آسمان بگشاییم» مگر کلّ آسمان جای صعود و مکان بالا رفتن نیست؟! پس نیازی به ذکر جمله ی مذکور نیست، اما دانش جدید فضا شناسی، نکته ای ظریف تر از آن چه ما فکر می کنیم باز گو می کند:

امروزه ثابت شده است که سفینه های فضایی در هر نقطه ای از زمین که بخواهند، نمی توانند بالا روند و لایه ی جوّ را بشکافند، بلکه لازم است از مکان هایی مخصوص بگذرند که به منافذ جوّ (دالان های عبور سفینه ها در فضا) معروف است و اگر سفینه ای بخواهد غیر از این دالان ها از جایی دیگر بگذرد، منفجر خواهد شد. حال معلوم می شود که ذکر کلمه ی «باب» در آیه نشان از آگاهی و علم خداوند لامکان به زمین و آسمان دارد.

ج: نکته‌ی مهم دیگری که در آیه به آن بر می‌خوریم چگونگی بالا رفتن از آسمان است! این که چرا خداوند در این آیه، به جای واژه‌ی «عروج» از واژه‌ی «صعود» استفاده نکرد؟ در پاسخ می‌گوییم: ثابت شده که سفینه‌های فضایی برای گذشت از لایه‌ی جو لازم است به صورت مارپیچ حرکت کنند تا بتوانند به فضا برسند. نکته‌ی عملی واژه‌ی «يُغْرَجُونَ»

چون به قوامیس لغت مراجعه کنیم، خواهیم یافت «عروج» بالا رفتنی است به صورت مارپیچ؛ لذا قرآن می‌فرماید: «اگر بر آنان دری از آسمان بکشاییم (منافذجو؛ مکان‌های مخصوص بالا رفتن) و آنان از آن به صورت مارپیچ بالا بیایند (مسأله‌ای که سفینه‌های فضایی در گذر از لایه‌ی جو باید رعایت کنند) باز می‌گویند ما سحر، شده ایم» زیرا همه چیز را تیره و تار می‌بینند؛ وقتی که شب بر جهان احاطه دارد و ناگهان از روشنایی می‌گذرند و به تاریکی می‌رسند.

آخرین برداشت علمی آیه:

این که سفینه‌های فضایی برای گذر از جو زمین - طبق گفته‌ی

قرآن - باید دو مورد را رعایت کنند:

الف: از دالان‌ها یا منافذ جو عبور کنند؛ زیرا هر جایی مکان بالا رفتن سفینه‌ها نیست؛

ب: بالا رفتن سفینه‌های فضایی باید به صورت مارپیچ یا به گفته‌ی قرآن به شیوه‌ی عروج، عملی است.

پیشگویی قرآن از صعود انسان به آسمان در آینده و عدم وقوع این مهم در عصر پیامبر

«أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُنْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ» هود/۲۰

این کافران چنان نیستند که بتوانند خداوند را در زمین ناتوان سازند.

و می فرماید:

«وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» عنکبوت/۲۳

شما نمی توانید خداوند را چه در زمین و چه در آسمان در مانده کنید.

در نگاه نخست وقتی به مفاهیم این آیات بنگریم، خواهیم دید،

از لحاظ محتوا و پیام یکی هستند؛ زیرا هر دو از عدم توانایی انسان در

ناتوان ساختن خداوند سخن می گویند؛ آیه ی اول، به عدم توانایی انسان

در زمین و آیه ی دوم به عدم توانایی انسان در آسمان و زمین اشاره دارد.

ولی اگر از چشم انداز اعجاز علمی به این دو آیه بنگریم،

خواهیم گفت: وقتی خداوند از ملت های زمان پیامبر و قبل از آن سخن

می گوید، می فرماید: «شما نمی توانید خداوند را در زمین ناتوان سازید» اما

وقتی سخن از آیندگان و عدم توانایی آنان در ناتوان ساختن خداوند به

میان می آید، می فرماید: «شما نمی توانید خداوند را در زمین و آسمان ناتوان

سازید» این دو آیه از نکات زیبا و دلربای اعجاز علمی قرآن هستند؛

زیرا دانای غیب خبر دارد که مردمان قبل و زمان پیامبر توانایی آن را

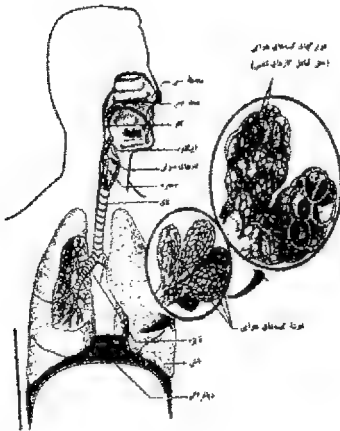
نداشتند که به آسمان بروند، اما این پدیده برای آیندگان آسان می شود،

لذا از آسمان و زمین سخن می گوید و ناتوانی انسان را در آینده هم به او گوشزد می کند.

اثر ارتفاعات بر انسان

« فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَغْلُصْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا خَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ » انعام/ ۱۲۵

آن کسی را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را با پرتو ایمان گشاده برای پذیرش اسلام می سازد و آن کسی را که خدا بخواهد، گمراه کند، سینه اش را به گونه ای تنگ می سازد که گویی به آسمان صعود می کند.

قرآن، قبل از به راه افتادن کاروان علم از راز عجیبی سخن به میان آورد و آن این که در اثر بالا رفتن انسان به آسمان فشار هوا کم می شود و تنگی نفس به فرد دست می دهد. اولین کسی که از زبان وحی به این مهم اشاره کرد، حضرت محمد - صلعم - است، درحالی که هیچ وقت طبقات بالایی جو را نپیمود و مضاف بر آن هیچ یک از قُللِ عربستان آن قدر مرتفع نیست که به خفگی و تنگی نفس منجر شود، اما رسول خدا با بهره گیری از وحی قرآنی از مسایل بسیاری سخن به میان آورد که بعد از پیشرفت علم، بشر آنها را دریافت. یکی از این مسایل، اثر ارتفاعات بر انسان است.

در این آیه، خداوند عَدَم پذیرشِ اسلام را ازجانب کفار به حالت فردی تشبیه می‌کند که می‌خواهد به آسمان برود، اما در آن بالا و بر اثر صعود سینه‌اش تنگ شده احساس خفگی می‌کند.

دکتر «صلاح الدین مغربی» استاد «طب فضا» در آمریکا و عضو انجمن طب فضا در انگلستان می‌گوید:^{۱۱} «آن هنگام که به کاوش در تأثیر ارتفاعات بر انسان روی آوردیم، دریافتیم خلبانانی که ارتفاعات مختلف جو را می‌پیمایند در جاهایی که ارتفاع از سطح دریا حدود ۱۰۰۰ پا باشد با مشکل تنفسی مواجه نخواهند شد، محدوده‌ای که پرواز، بدون مشکل صورت می‌گیرد، ولی چون ارتفاع به ۱۶۰۰۰ پا برسد خلبان به منطقه‌ی «تکافوء فیزیولوژی» وارد می‌شود و در آن محدوده به سیستم‌های تنفسی بدن، فشار وارد آمده، خلبان با کمبود اکسیژن مواجه می‌گردد.

با زیادتر شدن ارتفاع از ۱۶۰۰۰ پا تا ۲۵۰۰۰ پا، دستگاه‌های هوازیِ هواپیما و ابزارهای اکسیژن ساز، مختل شده و خلبان با مشکلاتی چون بی‌هوشی، سرگیجه، سردرد، خواب‌آلودگی مفرط، تنگی تنفس، سختی دم و باز دم و سرفه‌های شدید، روبرو می‌شود. بعد از آن گازهای موجود در معده و روده رو به اُفول می‌نهد و بر دیافراگم بدن (عضله‌ای

در سطح میانین تنه که به طور افقی قرار دارد و تحدُّبش به طرف قفسه سینه است) یا سیستم حاجزی فشار می آید»^{۱۰۲}.

بنای آسمان که بلند و استوار است

«أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا» نازعات ۲۷-۲۸

ای منکران آفرینش، آفرینش شما سختتر و استوارتر است یا آسمان؟ که ارتفاع آن را بالا برد و آن را آراسته گردانید و در فواصل معین و در مدارات مخصوص قرار داد.

این آیه به دو مسأله ی مهم، در اعجاز قرآن اشاره می کند:

الف: بنای آسمان که بلند و استوار است؛

پیشرفت علم ثابت کرد که کُرَاتِ آسمانی همانند خشت های ساختمان به هم استحکام بخشیده و هریک در تداوم دیگری مؤثر است؛ بدین معنی وقتی یکی از این کُرَاتِ مختل شود، ساخت و فواصلِ دیگر کُرَات نیز مختل می گردد.

ب: ارتفاع و بلندی آسمان و قرار دادن در مدار مشخص؛

انسان از ارتفاع و بلندی آسمان آگاه نبود تا این که پیشرفت علم از این پدیده پرده برداشت و از مدار و موقعیت واقعی کُرَات و ستارگان آگاه گشت و دانست آسمان بلند است و طبق تصوّر چشم،

نزدیک نیست، دیگر این که در بین اجرام آسمانی نیروی جاذبه باعث انسجام و نظم آن ها شده است.

قانون جاذبه ی عمومی (LAW of Universal GRAVITATION)

«وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ» رحمن ۷۱

آسمان را بر افراشت و قوانین و ظوابطی را گذاشت.

نیوتون ثابت کرد، در آسمان و در بین کرات آن، قانونی محکم و استوار به نام جاذبه حکم فرماست به گونه ای که کرات آسمان را در اندازه های معین و فواصل مشخص قرار می دهد و آن ها هر کدام در نگه داشت دیگری مؤثر هستند؛ یعنی به تناسب بزرگی و کوچکی یکدیگر را به سوی هم می کشند و در مجموع همدیگر را نگه می دارند. پیشرفت دانش و تحقیقات علمی معاصر ثابت کرد، هر ستاره و سیاره ای در آسمان، مرکزی به نام نیروی جاذبه دارد که علی رغم سیر مداوم، فاصله های بین مراکز جاذبه یکسان باقی خواهد ماند. خداوند در جایی دیگر از قرآن از قانون جاذبه، به نام ستون های نامرئی آسمان تعبیر می کند. ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵

«اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» رعد ۲

خداست که آسمان ها را همانگونه که می بینید بدون ستون بر افراشت.

۱۰۳- براهینی بر یکتا پرستی، ص ۱۷۷ و ۲۴۶.

۱۰۴- معجزات علمی قرآن کریم، ص ۱۷.

۱۰۵- فرهنگ بزرگ گیتا شناسی، ص ۲۶۷.

اصحاب کهف و دیدگاه شمسی و قمری

سال شمسی، به آن سال انقلابی^{۱۰۶} نیز می‌گویند، به مدت زمانی اطلاق می‌گردد که زمین بر محور خورشید می‌چرخد؛ یعنی ۳۶۵/۲۴/۲۲ روز، به عنوان طول سال خورشیدی، مبنای تقویم شمسی است.^{۱۰۷}

تقویم قمری؛ ردیابی اهله ی ماه از نو تا کامل، قدیمی ترین و متداول ترین نوع تقویم بوده است.^{۱۰۸} با افزودن ۱۲ چرخه ی ماه به هم، یک دوره از فصول به دست می‌آید، اما ۱۲ ماه قمری دارای نقص است به طوری که از زمین رؤیت می‌شود، یک چرخه ی ماه ۲۹/۵۳۱ روز طول می‌کشد. بنابراین دوازده چرخه ماه در برگیرنده ی (۳۵۴/۳۷۲ = ۱۲ × ۲۹/۵۳۱) روز است. در حالی که زمین در مدت ۳۶۵/۲۲/۲۴ روز، خورشید را دور کامل می‌زند با این حساب سال قمری ۱۰ الی ۱۲ روز از سال شمسی کوتاه‌تر است.^{۱۰۹}

۱۰۷- اعجاز علمی فی قرآن، ص ۴۳. اصول و مبانی جغرافیای ریاضی ص ۴۰۱.

۱۰۸- همان، ص ۳۹۸.

۱۰۹- همان، ص ۴۰۱.

قرآن و اصحاب کهف

« وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا » کهف/۲۵

اصحاب کهف سیصد و نه سال در غارشان ماندند.

در این آیه آمده « وَازْدَادُوا تِسْعًا » نُه سال بر آن افزودند؛ منظور این است که اصحاب کهف سیصد سال شمسی در خواب بودند و اگر با سال قمری حساب شود نه سال بر آن افزوده می گردد، چرا که سیصد سال شمسی، مساوی با سیصد و نه سال قمری است. در این جا قرآن مجید حقیقتی را بیان داشته است^{۱۱}. که سال ها بعد علم نجوم به آن پی برد، همان اختلاف سال قمری با سال شمسی.

اهله ی ماه (Phases of the moon)

« وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ». یاسین/۳۹

برای ماه، منزل گاه هایی تعیین کرده ایم پس از طی آن ها به صورت یک ته مانده ی خوشه ی خرما که قوسی شکل و زرد است در می آید.

توضیح:

الْعُرْجُون: پایه ی خوشه ی خرما که پس از چیدن خوشه بر درخت می ماند و زرد رنگ و قوسی شکل می شود. شاخه ی درخت خرما در طول دوره ی رشد با دو پدیده مواجه است: الف: کجی آن زیاد خواهد شد - ب: باریک و نحیف می شود. این زیباترین و در عین حال دقیق ترین وصف قرآنی است درباره ی ماه و منازل آن که ابتدا، بدر و سپس باریک و باریک تر خواهد

شد. آیه حقیقتی از حقایق علوم نجومی را بیان می‌دارد؛ این که ماه در فاصله ی گردش زمین و دور خورشید از کنار ستاره هایی می‌گذرد که منازل ماه نامیده می‌شوند و در آخر به شکل هلال در می‌آید « به نحوی که قوسی بودن ماه در ربع اوّل و آخر ماه نشان از آن است». ^{۱۱۱}

ماه؛ صحرایی خشک و لَمْ يَزَرْعْ و فاقد جو، آب و دیگر عناصر اساسی حیات است و هیچ گیاهی در آن نمی‌روید، ابری دیده نمی‌شود و به علت فقدان جو و دیگر شرایط لازم، امکان انتقال صوت وجود ندارد، فلق و شفق ندارد و طلوع و غروب خورشید ناگهانی است، آسمان آن تیره و خورشید در آن به صورت دایره‌ای نورانی است ^{۱۱۲}.

ماه، تنها قمر و نزدیک ترین همسایه‌ی زمین است که با قطر ۳۴۶۰ کیلومتر، جرمی در حدود یک هشتاد و یکم جرم زمین و چگالی برابر ۰/۶ چگالی آن دارد و فاصله‌ی آن از زمین ۳۸۰۰۰۰ کیلومتر است.

تعریف علمی اَهْلَی ماه

اهله‌ی قمر یا صورت های ماه، عبارت است از حالات و اشکال ظاهری کره‌ی ماه که بر اثر گردش کره‌ی مزبور به دور زمین به نظر می‌رسد که به این حالات ماه نو، بدر و امثال آن می‌گویند. علت وقوع این صور، تغییر موقعیت ماه نسبت به زمین و خورشید است، بدین

۱۱۱- براهینی بر یکتا پرستی ص ۲۵۰.

۱۱۲- اصول و مبانی جغرافیای ریاضی ص ۲۲۶.

ترتیب هنگامی که ماه میان خورشید و زمین واقع می شود، نیمه‌ی تاریک آن متوجّه زمین می گردد و در واقع چیزی از آن به چشم نمی خورد، این مرحله را ماه نو (new moon) می گویند که با گردش ماه به دور زمین به تدریج بر ضخامت آن افزوده شد، هنگامی که ماه به یک چهارم مدار خود به دور زمین رسید، ربعی از ماه روشن می شود که به آن تربیع اول (first quarter) می گویند. با پیموده شدن نیمی از مدار ماه به دور زمین و قرار گرفتن کره ی زمین میان ماه و خورشید نیمه‌ی کامل از آن که از نور خورشید رنگ گرفته، رو به زمین قرار گرفته است و به صورت دایره یا قرص کاملی جلوه گر می شود که به آن ماه شب چهارده یا بدر (full moon) می گویند. مراحل ماه نو تا قرص کامل بدر را مرحله ی روبه بدر می نامند و نیمه دوم ماه قمری یعنی مراحل را که ماه پس از قرص کامل یا بدر به سوی ماه نو طی می کند مرحله‌ی محاق، می گویند که به واقع عکس مرحله ی اول است.^{۱۱۳}

در تربیع دوم (second quarter) باز نیمی از سطح ماه می درخشد و آن در روزهای ۲۰ و ۲۱ هر ماه است. پس از این حالت کم کم بیش ترین قسمت ماه در تاریکی فرو می رود و ماه به صورت هلال نازکی دیده می شود و سرانجام در مرحله ی چهارم که ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد، دیگر هیچ قسمتی از آن مشاهده نمی شود که به

آن محاق می گویند. روزهای ۲۸ و ۲۹ ماه، دو روز بعد از آن ماه به صورت هلال باریکی رؤیت می شود این هلال، تحدُّب (کوژی) آن رو خورشید است.^{۱۱۴}

اهله ماه	طلوع	غروب
ماه نو	۶ صبح	۶ بعد از ظهر
هلال	۹ صبح	۹ بعد از ظهر
تربیع اوّل	۱۲ ظهر	۱۲ شب
بدر	۶ بعد از ظهر	۶ صبح روز بعد
تربیع آخر	۱۲ شب	۱۲ ظهر روز بعد

طلوع و غروب تقریبی ماه

حال؛ فضا نوردان که از ماه زمین را می نگرند، زمین هم به ترتیب همان اهله‌ای را دارد که ما از روی زمین در مورد ماه می بینیم. مع ذالک؛ هر اهله‌ی زمین درست نقطه مقابل ماه است، اگر ماه در اهله‌ی ربع سوم باشد، فضانوردان زمین را در ربع اوّل خواهند دید.^{۱۱۵}

۱۱۴- جغرافیای عمومی ص ۲۶.

۱۱۵- جغرافیای ریاضی همان ص ۱۸۸.

نقش ستارگان

«وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» نحل / ۱۵

و نیز کوه های بزرگ در زمین بنهاد تا از اضطراب و نا آرامی در روی زمین برهید و جویبار ها و راه ها، آفرید، تا شما را رهنمون باشد و نشانه های راهنمای دیگر و هم چنین آن ها با ستارگان رهنمون می شوند.

قرآن کریم در این آیه ی مبارکه با ذکر منافع خلقت کوه ها، آن را لنگر گاه های زمین معرفی می کند و این خود معجزه ای علمی برای آیه ی مبارکه در عصر رسالت است، چه، در زمانی که هیچ کشفی علمی صورت نگرفته بود، این آیه به روشنی به حرکت زمین اشاره می کند، همچنین، آیه ی مبارکه تصریح م نماید کوه ها، جویبارها و راه ها، علامات فارقه ای (جدا کننده) برای مردم اند تا مقاصد حرکت و مسیر سفر خویش را گم نکنند.

در حقیقت این تنها آیه ای نیست که ستارگان را تابلوهای راهنما معرفی می کند، بلکه آیات دیگری در قرآن کریم به این حقیقت پرداخته اند از جمله آیه ی مبارکه ی (۹۷) از سوره ی (انعام) :

« وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ »

اوست خدایی که ستارگان را برای رهنمایی شما در تاریکی های بر و بحر بیافریدم.

قرآن کریم در این دو آیه ی مبارکه، صدها سال از علم بشری پیشی گرفت؛ گرچه قبل از بیان این حقیقت از جانب قرآن نیز عقیده بر

آن بود که ستارگان در شب های غیر مهتابی با روشنائی کمی که دارند، اندکی از تاریکی شب را شکافته، در نتیجه به عنوان راهنما عمل می کنند، سپس پیشرفت های علم فلک ثابت کرد که نقش نور، کلّ مسأله نبوده و قرآن اولین کتابی است که به اهمّیت ستارگان اشاره دارد.^{۱۱۶}

بررسی های علم فلک ثابت ساخت؛ ترتیب و موقعیت ستارگان در آسمان از پنج هزار سال قبل تا اکنون یکسان بوده است و در آینده نیز این ترتیب ثابت می ماند، پس آن چه که در طول این مدت دست خوش تغییر بوده است، زمین و سیارات خُرد و ریز دیگر اند.

دانشمند مشهور فلکی پروفیسور «سر جیمس جینر» در باره ی ستارگان می گوید: «اگر ما آدرس خانه ای را در یک شهر جویا شویم، اوّل اسم خیابان، و سپس شماره ی خانه ای را که در آن خیابان واقع شده است می پرسیم، اما در این میان تعدادی از خانه ها هستند که به دلیل شهرت زیاد خویش، دارای اسما و عناوین خاصّ خود می باشند. وضعیت ستارگان نیز چنین است، بعضی از ستارگان مشهور که دارای درخشش خاصّ اند، نام های مخصوص به خسود نیز دارند، مانند، «شعرا ی یمانی» ستاره ی رخشنده ی «سماک»، «عیوق»، ستاره ی «نسر» و امثال آن، اما بعضی از ستارگان هم چون اکثریت منازل موجود در یک شهر، دارای اسم، شماره و آدرس تنظیم شده ای می باشند. مانند

ستاره‌ی « ۲۷ سگ بزرگ » که این شماره گذاری با اعداد بعد از تمام شدن حروف الفبا انجام گرفته است، حتی آن تعداد از ستارگان مشهوری که دارای نام‌های بخصوص خود می‌باشند نیز در جدول آدرس‌ها قرار داده شده‌اند. ستارگان ضعیفی که «جسم» با تلسکوپ قابل رؤیت نمی‌باشند، هم جدول جداگانه و نقشه بخصوص آدرس‌های خود را دارند و اماکن آن‌ها در آسمان دقیقاً مشخص شده است. این چنین است که تحصیل و تدریس علوم فلکی و دانش ستاره‌شناسی، امروز از مهم‌ترین موادّ درسی کالج‌ها و دانش‌کده‌های کشتی‌رانی و راه و ترابری می‌باشد. و آن‌گاه که قرآن کریم (۱۴۰۰) سال قبل فرمود: «وَبِالنَّجْمِ - النّج» و مردم در تاریکی‌های یَرّ و بحر به وسیله‌ی ستارگان رهبری می‌شوند. هدف قرآن کریم این است تا انظار را به سوی علم فلک جلب نموده و انسان جستجوگر را به راه صحیح آن رهنمون گردد و قبل از آن که بشر بخواهد در باره‌ی ستارگان به خود زحمت کاوش و پژوهش بدهد، مسکّمات این علم در اختیار بشر قرار داده و روشن سازد که ستارگان همچون علایم ترافیکی ثابت در موقعیّت‌های معیّن خسویش قرار دارند و آماده‌ی راهنمایی رهپویان دریاها و بیابان می‌باشند

ستارگان به عنوان تقویم

در قسمت‌های معیّنی از جهان، شناخت زمان به دلایلی دیگری مهم است؛ مثلاً در این نواحی، فصل کشاورزی با طغیان یک رودخانه

بزرگ معین می شود و این ارجع از رسیدن فصل بهار است. بین النهرین و مصر قسمت هایی از جهان می باشند که کشاورزی در آن جا به رودخانه وابسته است. بین النهرین سرزمین مسطح بین رودخانه های دجله و فرات است (محل فعلی کشور عراق) در صورتی که مصر قدیم سرزمینی است که امروزه توسط مصر جدید و سودان اشغال شده است (خشکی هایی که از میان آن ها رود نیل به مدیترانه جریان دارد) در هر دو کشور در همسایگی رودخانه سرزمین نسبتاً خشک و مسطحی قرار دارد. هر سال در هنگام بهار، رودخانه بالا می آید، و سواحل را می پوشاند و همه جا را سیل فرا می گیرد، در نتیجه لایه ای از گل و لای بر زمین باقی مانده و سبب حاصل خیزی می شود، این سیل، مهم ترین حادثه در سال است و چون این حادثه هر سال تکرار می شود، لذا پیش گویی از آن ضرورت دارد، چون به دنبال آن باید اقدامات فوری برای کشاورزی انجام گیرد.^{۱۷} احتمالاً مصریان از ماه و خورشید در فعالیست اولیه ی خود برای پیش گویی شروع سیل سالیانه به عنوان تفاویم استفاده می کردند، ولی در خلال سوّمین هزاره ی قبل از میلاد، یک ناظر تیز هوش مصری متوجه شد که یک انطباق اتفاقی در مورد ستاره ی درخشان شعرای یمانی رخ می دهد، چون در بیش تر سال ها ستاره ی یاد شده در بالای افق شرقی و در ممفیس (پایتخت مصر قدیم) درست

قبل از طلوع خورشید در روزی که رود نیل شروع به بالا آمدن می کند، ظاهر می شود. از مشاهده ی سایر ستارگان چنین نتیجه گیری شد که آن ها نیز در روزهای ثابتی از سال در بالای افق ظاهر می شوند، لذا مشاهده ی ستارگان درست مانند مشاهده ی خورشید، می توانست در نمایش کامل یک سال مورد استفاده قرار گیرد. مصریان از مشاهده ی ستارگان دریافتند که یک سال در برگیرنده ی ۳۶۵ شبانه روز است.

سقف محفوظ

« وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا » و ما آسمان را سقف محفوظی نمودیم. انبیاء/۳۲

سقف، به چیزی اطلاق می شود که در بالا قرار دارد و آن چه زیر آن است از خطرات خارجی مَصُون می ماند، به دیگر سخن؛ سقف باعث حفظ افراد و کسان و اشیای ذیل خود از خطرات فضای اطراف است. قرآن کریم آسمان را سقف محفوظ می نامد؛ سقفی که باعث حفظ زمین و زمینیان است و آن فقط در محدوده ی جوّ زمین قرار دارد نه دیگر کُرّات. به واقع اگر این سقف و لایه ی جوی نمی بود خطرات زیادی از ناحیه ی فضا و اشعه های خطر ساز خورشید به سوی زمین رهسپار بود، اکنون لازم است بدانیم، قرآن که آسمان و لایه ی جوّ را سقف حافظ معرفی می کند منظور چیست و چه فایده هایی دارد؟^{۱۱۸}

۱۱۸- القرآن الکریم و علوم الحدیثه، مهندس سعد حاتم مزهر، بغداد ۱۹۹۳، ص ۱۵۲

و: فرهنگ بزرگ گیتا شناسی ص ۱۲۴.

جوّ (javv) یا سقفِ محفوظ در تعبیر قرآن

گردا گردِ سطحِ زمین را پوششی از هوا احاطه کرده است؛ این پوشش آدمی را از اشعه‌ی فرا بنفش خورشید محفوظ می‌دارد و موجب اعتدال دماهای بسیار متفاوت زمین می‌شود.^{۱۱۹}

اتمِسْفِر یا جوّ از یک سو، با داشتن گاز اکسیژن امکان حیات بر روی زمین را به وجود می‌آورد و از سوی دیگر پوششی بسیار حیاتی است که مانع انعکاس انرژی حاصل از زمین به خورشید می‌شود. این پوشش گازی، انرژی نورانی و حرارتی خورشید را در اطراف پخش کرده و سبب گرم و روشن شدن مناطقی می‌شود که در معرض تابش مستقیم آفتاب نیستند. علاوه اتمِسْفِر با جریانات هوایی که در داخل آن وجود دارد، سبب تعادل حرارت می‌شود. اگر آتمِسفر وجود نداشت هوا در روز داغ و سوزاننده و در شب سرد و منجمد کننده می‌بود.

آن چه در بالا از آن سخن به میان آمد، دیدگاه علم روز و دانش نوین است که به فواید جوّ بعد از پیشرفت علم پی برد، اما می‌بینیم که قرآن جلوتر از کاروان علم از این مهم پرده برداشت و با تعبیری زیبا بیان داشت که ما آسمان را سقفی محفوظ و نگه دارنده برای شما قرار داده ایم. محققاً بر انسان‌های پر اخلاص و به دور از غشّ و کینه روشن است آن چه قرآن گفت، صحیح و دور از شکّ است. لذا علوم تطبیقی

۱۱۹- درباره‌ی هوا، اثر جان و ماری گرین، ترجمه محمود سالک و غلامحسین اعرابی، شرکت چاپ و نشر ایران.

که به مطابقه‌ی قرآن و علم روز می پردازند توانسته از مفاهیم و سرّ بیان قرآن و پیش گویی های علمی آن سخن به میان آورند.

اعجاز آتش سیاه، در حدیث پیامبر

به تازگی محققان و کیهان شناسان در سال ۱۹۷۳ م، کشف کردند؛ ستارگان سیاه حرارتشان بیشتر از ستارگانی است که نور سفید دارند و آن ها نیز از ستارگان قرمز، پر حرارت ترند. این پدیده واقعیّتی علمی است که امروزه ثابت شده است، اما رسول خدا در یکی از احادیث خود مدّت ها قبل از آن سخن گفت و فرمود:

« خداوند آتش را هزار سال بر افروخت تا رنگش به سرخی گرایید، سپس آن را هزار سال دیگر روشن نگه داشت تا رنگش سفید گشت، این گونه هزار سال دیگر بر آن بیفزود تا سیاه گشت و حال آتش جهنم سیاه و تاریک است. (رواه ترمذی، ابن ماجه و بیهقی^{۱۲۰})

جهان پیداً و جهان ناپیداً

« الحمد لله ربّ العالمین »

ثنا و ستایش جملگی از آن خدای پرورش دهنده‌ی جهانیان است. لفظ «عالمین» که جمع عالم است، در (۷۳) آیه‌ی قرآن کریم آمده است. مفسّرین در تفسیر «عالمیان» کوشش های فراوانی به خرج

۱۲۰- براهینی بر یکتا پرستی، عبدالحمید الزندانی، ترجمه کمال روحانی، نشر احسان، چاپ اول، ص ۱۷۷.

و: توحید الخالق عبدالمجید الزندانی، ج ۲ ص ۹۱، نشر دارالخبر، ص ۹۱ چاپ اول.

داده، در نتیجه آن را به دو بخشِ عالمِ علوی و عالمِ سُفلی تقسیم نمودند: عالمِ علوی در این تفاسیر شامل کائنات بالای زمین می شود، چون کواکب و افلاک و ماه و خورشید و سیارات و هر چه در آسمان هاست. عالمِ سُفلی شامل موجودات روی زمین و درون زمین است؛ چون دریاها و مخلوقات بحری و معادن و نباتات و حیوانات و انسان، اما آیا هستی منحصر به این دو عالم است و مرادِ قرآن کریم از «عالمین» فقط همین محدوده ی معین می باشد؟ پیشرفت های شگرف در عرصه ی علوم، این نتیجه مثبت را به دست داد که دو جهان داریم؛ «عالمِ مرئی» و دیگر «عالمِ نامرئی».

عالمِ مرئی (پیدا)؛ همان عالمی است که انسان با چشمِ عادی می بیند و تمام عرصه ی مشاهداتِ انسان را از علیا، سُفلی، آسمان ها، زمین و زیر زمین در بر می گیرد.

عالمِ نامرئی (نا پیدا)؛ امروزه حقیقتی دیگر است که شک بردار و جدال بر انگیز نیست، حتّی دانشمندان برآنند که این عالم، خیلی وسیع تر و دراز دامن تر و شلوغ تر از عالمِ مرئی است و گسترده تر از آن است که به تصوّر در آید.

علم جدید، اکنون در صدد است با کشف آثارِ عالمِ نامرئی ابعادی از این عالمِ بزرگ را درنوردد که از جمله می توان دنیای «اشعه» را نام برد. اخیراً دانشمندان علم «نور» به وجود اشعه ای غیر مرئی همراه با اشعه مرئی پی برده اند.

«أدیت راسکین» یکی از این دانشمندان است^{۱۲۱}، او می گوید:

« زمانی که ما اشعه ی مرئی را با اشعه ی غیر مرئی مقایسه می کنیم، در می یابیم که اشعه ی مرئی فقط جزو کوچکی از حقیقت کلی « نور » می باشد و علم اکنون در یافته است؛ به کار بردن کلمه ی « نور » یا اصطلاح « شارنورانی » یا « اشعاع » نمی تواند تعبیر دقیق و کاملی از حقیقت نور به دست دهد، به همین دلیل لفظ انرژی اشعاعی، اکنون وارد عرصه ی کاربردی این علم گردیده است تا این اصطلاح بتواند تمام اشکال اشعه، اعم از مرئی و غیر مرئی را در بگیرد. از موارد اشعه غیر مرئی، می توان اشعه ی « سینی » را که به نام « چشم سوم انسان » معروف است، یا اشعه ی « رنتگن » را که از نام کاشف آن مأخوذ گردیده، نام برد، این اشعه ، قادر است تا اشیائی را که نور نمی تواند به داخل آن ها نفوذ نماید و یا چشمان ما نمی تواند آن ها را ببیند، شکافته و به درون آن نفوذ نماید، هم چنین دارای موجی کوتاه و ده هزار بار کوتاه تر از طول موج نور مرئی می باشد.

در دنیای اشعه ی نا مرئی می توان از اشعه ی فوق بنفش که طول موج زیادتری از اشعه سینی دارد و از اشعه ی مادون قرمز نام برد که در اصل امواج حرارتی هستند که ما آن را احساس می کنیم، اما نمی بینیم، این اشعه ی مختلف به اعصاب و عضلات ما دسترسی داشته و در فیلم

برداری ظاهر نمی شوند؛ زیرا نامرئی می باشند و انسان با این کشف آن ها در معالجه‌ی امراض، هم چنین در غذا و دارو و غیره مورد بهره برداری قرار می دهد.

از اشعه‌ی غیر مرئی که بگذریم به امواج رادیوی و رادار می رسیم، این امواج نیز دیده نمی شوند. امواجی که تنها وجود اشیا را کشف نمی کنند، بلکه مکان دقیق آن ها را نیز ضبط می نمایند.

هم چنین علم، موادّ زنده ای را نیز کشف کرده است که با چشم عادی دیده نمی شوند، چون میکروب ها و ویروس ها و...

اما در ارتباط با چند و چون این عالم نامرئی و عناصر تکوینی آن، باید گفت که دانشمندان سخت در تلاش اند تا بررسی هایی را در این میدان به ثمر رسانند.

شهید سید قطب - رحمه الله - در تفسیری بر آیه مبارکه (۳۸) از سوره‌ی (الحاقه) می گوید: «این آیه ی مبارکه با پیش کشیدن جهان نامرئی، قلب و احساس انسان را فراتر از ادراک محدود بشری می برد تا از این طریق آفاق و ابعاد تصوّر و جهان بینی او از هستی و حقیقت را توسعه دهد. این آیه ی مبارکه، به انسان می آموزد، هرگز زندانی دیدنی ها و اسیر مدرکات عقلی محدود و بسته‌ی خویش نباشد؛ زیرا هستی وسیع تر و حقیقت بزرگ تر از شبکه‌ی محدود شناخت انسانی است.»

شیخ محمد متسولکی الشمرای، مفسر معاصر قرآن کریم در تفسیری بر آیات سوره ی مبارکه (الحاقه) می گوید: « ثبوت علمی دنیای غیر مرئی، این نتیجه ی کلی را به دست می دهد که علم ادراک وجود یک چیز، به معنی عدم وجود آن چیز نیست. پس اگر خداوند بزرگ برای ما از فرشتگان و شیاطین و بهشت و دوزخ سخن می گوید؛ باید وجود این اشیا را باور کنیم، نه فقط به این دلیل که خداوند (ج) از وجود آن ها، خبر داده است. خداوند (ج) برای غیر مومنان نیز بر وجود عالم غیب دلیل مادی ارائه کرده و آنان را در این میدان به مبارزه فرا خوانده است. به عنوان نمونه از میکروب ها، این موجودات دقیق و ذره بینی یاد می کنیم، در حالی که این موجودات در تمام طول عمر بشر به همراه او بوده اند، اما ما فقط در این اواخر بعد از این که دانشمندان موفق به کشف میکروسکوپ های الکترونی گردیدند، به وجود آن ها پی بردیم. پس موجودات عجیبی را دیدیم که دارای شکل، حرکت، حیات، و تولد و تناسل می باشند و راه نفوذ به جسم انسان را به خوبی می دانند و این که چگونه خود را به خون رسانده و باگلوبول های خون در افتند و غوغایی بزرگ در وجود انسان برپا کند؛ دنیای بزرگی که تا صد سال قبل به کلی از چشم ما پنهان بود. ولی آیا همین که از چشم ما پنهان بود به این معنی است که میکروب ها صد سال قبل وجود خارجی نداشته اند؟ نه، هرگز! میکروب ها وجود داشتند و وظیفه خود را نیز در کارگاه هستی انجام می دادند.

فصل ششم

اعجاز علمی قرآن در

زمین و دریا

جریان‌های دریایی یا گلفِ استریم

خداوند، در سه آیه از قرآن به جریان‌های دریایی با عبارات مختلف و گاه متناقض اشاره دارد که به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

« وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا » نمل/ ۶۱

میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است و به وجود آورد.

« مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ^{۱۲} فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ » رحمان / ۱۹-۲۲

دو دریا را با هم در آمیخت، اما میان آن دو مانعی است که نمی‌گذارد

یکی با دیگری درهم آمیزد، پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب

می‌کنید، از آن دو دریا، لؤلؤ و مرجان بیرون می‌آید.

« هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَخْجُورًا » فرقان/ ۵۳

خداوند کسی است که دو دریا را با هم در آمیخت و این یکی شیرین

شیرین است و آن دیگری شور شور، خداوند در میان آن دو حاجز و

مانعی ایجاد کرده است که آن‌ها را کاملاً از هم جدا ساخته است.

در این آیات از امور مختلفی سخن به میان آمده که در ذیل به

پاره ای از آن‌ها اشاره می‌شود:

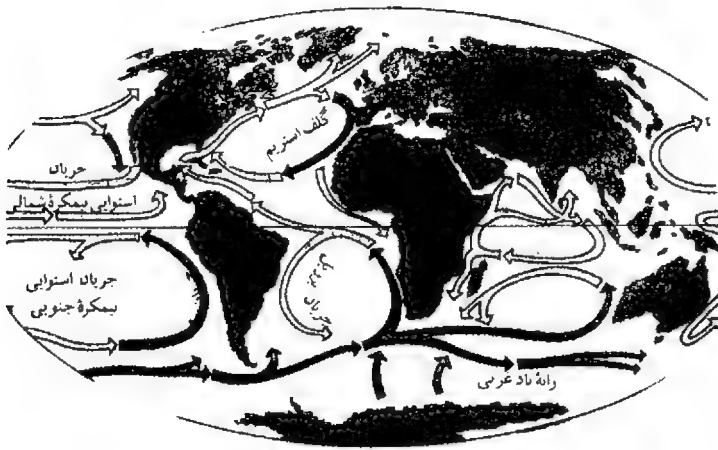
۱۲۲- مولوی با حلاوتی خاص می‌فرماید:

بحر تلخ و بحر شیرین در جهان در میانشان بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

دفتر اول، بیت ۲۹۷، نسخه نیکسون، نشر ققنوس، چاپ اول. ۱۳۷۶

دو آیهی اوّل از رسیدن دو دریا به هم و آیهی سوّم از رسیدن رودها به دریا خبر می‌دهد و این که در بین آن‌ها پرده و مانعی برای عدم اختلاط و دَرْ هَم آمیختگی نهفته است، حدودی که باعث می‌شود، دریا یا رود بر هم طغیان نورزد و دیگری را در بر نگیرد، در این مورد قرآن تعبیر «حاجز» را به کار می‌برد؛ مانعی که با چشم سر قابل رؤیت نیست و با نگاه سطحی و فرو رفتن در اقیانوس مشاهده نمی‌شود. واقف شدن به این جریانات و وجود مانع و لایه‌ی آبی در دریاها و اقیانوس‌ها از سال ۱۸۷۳م آغاز شد، زمانی که گروهی از پژوهشگران انگلیسی به تحقیق بر آب دریاها و رودها روی آوردند و بعد از مدّت‌ها دریافتند در میان آب‌های سطح زمین، حدود و مرزهایی نهفته است که میان آن‌ها فاصله می‌افکند و جالب آن که دریافتند این حدود از لحاظ درصد شوری، چگالی، حجم مواد و حتّی موجودات زنده با هم تفاوت دارند و مضاف بر آن آب‌های دریایی که در بالا و پایین این حدود و فواصل قرار گرفته‌اند از لحاظ چگالی، تکائف، حجم مواد و درصد شوری و تلخی و وجود موجودات زنده با هم تفاوت دارند و این تمایز تا اعماق دریاها نیز ادامه می‌یابد و در حالت‌های طوفانی، جزر و مدّ ثابت می‌ماند. سؤال این است؛ راز این مسأله در چیست و چه فایده‌ای در بردارد؟ دانشمندان در تحقیقات خود ابراز داشتند، وظیفه‌ی این جریان آبی ایجاد موازنه و هماهنگی بین آب‌های شور و شیرین یا بلعکس، حفظ تعادل آن‌هاست؛ برای مثال، وقتی آب دریای سرخ وارد

خلیج عدن می گردد، جریان آبی مذکور، دریای سرخ را با خلیج عدن همسان می سازد و از تسلط و اثر بخشی آن دو بر هم جلوگیری می کند یا وقتی آب دریای مدیترانه از تنگه ی جبل طارق به اقیانوس اطلس می ریزد، چون آب آن نسبت به اقیانوس گرم تر است، هم چنین در صد شوری آن به علت تبخیر بالاتر، لذا یک جریان آبی در این منطقه در کار است که به تعدیل و موازنه ی دو آب می پردازد تا یکی بر دیگری ظغیان نورزد.

حال، به بررسی نکات در آیات مذکور، پرداخته می شود و جنبه های مختلف اعجاز در آیات خواهد آمد، سپس از دیدگاه علم جغرافیا و زمین شناسی و دریا نوردی از این جریان ها سخن به میان می آید و در پایان در خواهیم یافت؛ قرآن قبل از حرکت کاروان علم به این مهم اشاره دارد.

بررسی موارد اعجاز در آیات

نکته‌ای که لازم است در این آیات، مورد توجه قرار گیرد، آشنایی با معنی واژگان در عصر نزول است؛ زیرا بسیاری از کلمات معانی واقعی خود را از دست داده‌اند.

در سه آیه‌ی مورد بحث خداوند، از ایجاد مانع و پرده در میان آب دریاها و رودها اشاره می‌کند که تعبیر قرآن از آن «برزخ، حاجز، حِجْر» می‌باشد، همان گونه که قبلاً گفته شد این حایل یا مانع که قرآن از تعبیر برزخ، حاجز یا حِجْر دارد، همان جریان‌های دریایی هستند که امروز به وسیله‌ی دانشمندان غیر اسلامی در دریاها و اقیانوس‌ها کشف شده است و کار آن ایجاد تعادل و موازنه بین آب‌های مختلف است تا بدین وسیله وقتی آب دریایی به اقیانوس می‌ریزد یا رودی به دریایی می‌خروشد، یکی از دو آب بر دیگری تسلط نیافته و بر هم طغیان نرزد، لذا این جریان آبی حایل به کمک می‌آید و باعث تعدیل و حفظ خصوصیات هریک از این آب‌ها می‌شود، چیزی که علم اخیراً بدان دست یافت و قرآن مدّت‌ها قبل به آن اشاره نمود.

دیگر این که در آیات سوره‌ی رحمان (۱۹-۲۱) و آیه‌ی (۵۳) از سوره‌ی فرقان؛ واژه‌ی «مَرْج» را برای دو دریا به کار برده است، حال سؤال این است منظور از «مَرْجِ الْبَحْرَيْنِ» چه می‌باشد؟ بیشتر مفسّران که حق به جانب آنان است «مَرْج» را به معنی «خَلْط» یعنی در هم آمیخته شدن آورده و گفته‌اند با استفاده از آیه‌ی پنج سوره‌ی «ق»

می توانیم به معنی اصلی «مَرَجَ» به معنی «خَلَطَ» برسیم. قرآن می فرماید: «فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ» یعنی، آنان حالی مختلط و آشفته دارند، هم چنین با چنگ یازی به حدیث حضرت رسول - صلعم - می توانیم همین معنی را استنباط کنیم، حضرت رسول می فرماید: «كَيْفَ يَكُمُ إِذَا مَرَجَ الدِّينُ» یعنی چگونه خواهید بود وقتی امور دین بر شما آشفته و مشتبه گردد^{۱۲۳}.

عده‌ای دیگر از مفسران علی رغم تفسیر عامّه، اذعان داشتند، لازم است معنی «مَرَجَ» را در غیر از معانی ملموس بیایم؛ زیرا «مَرَجَ» به معنی «خَلَطَ» نیست بل، به معنی «أُرْسِلَ» (فرستاد، روان داشت) می باشد، چنان که اعراب گفته اند: «مَرَجَتِ الدَّوَابُّ» ای (أُرْسِلَتِ الدَّوَابُّ إِلَى مَرُوجٍ؛ یعنی حیوانات را به چراگاه ها و بساتین روانه ساختیم). در این صورت «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ» یعنی، خداوند دو دریا را در مجاری شان روان ساخت. جمهور مفسران در جواب این گروه گفته‌اند: «أعراب هیچ گاه «مَرَجَ» را به معنی «أُرْسِلَ» به کار نبرده، بل وقتی می گویند: «مَرَجَتِ الدَّوَابُّ» بدین معنی است که حیوانات را باهم قاطی کردم» کوتاه سخن آن که واژه‌ی «مَرَجَ» به معنی اختلاط و قاطی شدن است.

بخش دوم؛ قسمتی از آیه می فرماید: «يَخْرُجُ مِنْهُمَا التَّوْتُ وَالْمَرْجَانُ» منظور چیست و آن کدام دریاست که خداوند از آن سخن گفت؟ اگر

بگوییم دو دریای متفاوت، بدان معنی است دریا‌های جهان با هم فرق دارند، اما اگر بنا را بر آن بگذاریم همه‌ی دریاها شورند، پس تفاوتی میان آن‌ها نیست؛ پس چرا خداوند از دو دریای متفاوت سخن گفت، حال که همه‌ی آن‌ها یکی هستند و در سیاق آیه آمده: از آن دو لؤلؤ و مرجان استخراج می‌شود؟

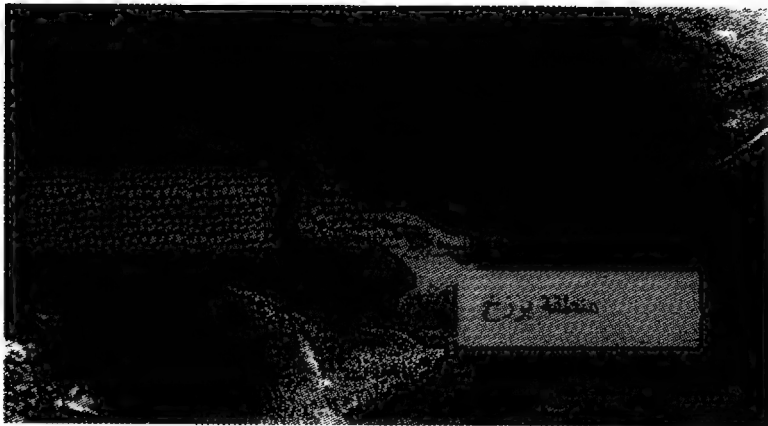
پاسخ: چنان که مشهود است مرجان مخصوص آب‌های شور و لؤلؤ اکثر در آب‌های شیرین نهفته است. مفسران در این امر با یک مشکل لغوی مواجه بودند، برای حلّ این معضل به قاعده‌ی «تغلیب» متوسّل شدند و گفتند: چون آب دریاها بیش‌تر و آب رودها اندک است، پس خداوند از باب «تغلیب»^{۱۲۴} مسأله را بیان فرمود.

برخی دیگر از مفسران احتمال می‌دهند که آب شور و آب شیرین وقتی به هم می‌رسند در نقطه‌ی تلاقی آن دو لؤلؤ و مرجان یافت می‌شود.

مسأله دیگری که در این آیه نیاز به تبیین دارد نحوه‌ی برداشت ما و عرب عصر نزول از واژه‌ی «بحر» در آیه ۵۳ سوره‌ی فرقان است، آن‌جا که قرآن می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ» در این آیه باید به معانی واقعی کلمه در عصر نزول پی ببریم:

۱۲۴ - تغلیب: ترجیح یکی از دو چیز یا دوشیء معلوم بر دیگری است در اطلاق یک کلمه یا لفظ بر هر دوی آن‌ها مانند: قمرین که بر شمس و قمر اطلاق می‌شود یا عمرین که به ابوبکر و عمر - رضی الله عنهما - گفته می‌شود (نکا: مختصر المعانی، علامه تفتازانی، ص ۱۲۵).

بحر: آنچه در ذهن ماست همان چیزی است که ما می شناسیم، اما عرب عصر نزول چه برداشتی داشته است؟ با رجوع به قوامیس لغت و متون کهن خواهیم یافت، اعراب عصر نزول وقتی می گویند: «بحر» همان چیزی را مد نظر قرار می دهند که ما می شناسیم و وقتی بگویند «بحر عذب» منظورشان رودخانه ی آب شیرین است و آن چه که شور و تلخ باشد «ملح أجاج» یا همان دریاست. نکته ای که در آخر آیه ی سوم (۵۳/فرقان) آمده است، تأمل بر انگیز است، می فرماید: «وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّخْجُورًا» - «حِجْر» به معنی زندانی کردن و منع ساختن است؛ مکانی که ورود و خروج از آن ممنوع باشد. خداوند در این آیه «حِجْرًا مَّخْجُورًا» را مکانی اعلام داشته که ورود و خروج از آن ممنوع باشد؛ حال منظور از آن چه می باشد؟ دانشمندان پس از تحقیقات دریافته اند هنگام رسیدن رودها به دریاها منطقه ی سوّمی شکل می گیرد که به آن «مَصْبُ رُود» یا دهانه ی رود گفته می شود که آن نه دریا است و نه رود، این منطقه از لحاظ درصد شوری، ترکیبات، موادّ و موجودات با دریا و رود تفاوت شایانی دارد^{۱۲۵}. شگفت تر آن که موجودات مصب رود کم تر وارد دریا می شوند هم چنین عکس آن صادق است. به واقع این همان معنی سخن خداوند است که با تعبیر «حِجْرًا مَّخْجُورًا» به آن اشاره می کند.

دریای شور

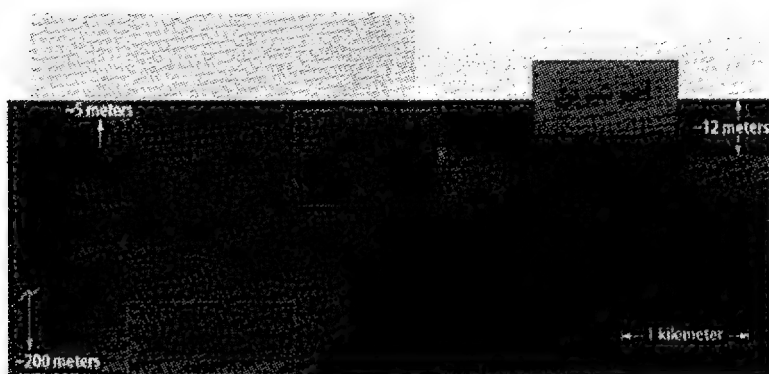
دیدگاه علم جدید در باب جریان‌های «حاجز» دریایی چنان که دیدیم چگالی^{۱۲۶} آب دریاها و اقیانوس‌ها به علت تغییر درجه حرارت، شوری و میزان مواد معلق موجود در آن‌ها در نقاط مختلف متفاوت است اختلاف چگالی آب اقیانوس و دریاها، موجب جابجایی آب و تشکیل جریان‌های آبی می‌شود. جریان‌های تنگه‌ی جبل الطارق (بین مدیترانه و اقیانوس اطلس) بهترین نمونه در جریان‌های حاصل از اختلاف چگالی است^{۱۲۷}. مدیترانه در یک کمر بند اقلیمی گرم و خشک واقع شده و مقدار تبخیر آن زیاد است، در نتیجه‌ی تبخیر آب‌های آن شور و سنگین می‌شوند و در امتداد کف تنگه حرکت

۱۲۶- غلظت، ستبری، تکاثف، (فرهنگ معین).

۱۲۷- زمین‌شناسی، اثر حسین معماریان، محمود صداقت، علی بابا چهارزی، ص ۸۵، شرکت چاپ و نشر ایران، سال ۱۳۷۲.

می کنند و در آب های سبک تر اقیانوس اطلس فرو می روند، هم زمان با آن آب های سبک تر اقیانوس اطلس به مدیترانه جریان می یابند و جانشین آب های شوری می شوند که خارج شده اند، طبق برآوردهای انجام شده به علت این گونه جریان ها، آب مدیترانه تقریباً هر ۷۵ سال یک بار عوض می شود چنان که می دانیم اختلاف درجه حرارت نیز در چگالی آب مؤثر است آب هر چه سردتر باشد سنگین تر و هر چه گرمتر باشد سبکتر است، همین امر سبب پیدایش جریان هایی در اقیانوس است. به طوری که دیده می شود جریان های پیچیده ای در اعماق اقیانوس اطلس وجود دارد که جریان های مشابه آن ها در همهی اقیانوس ها دیده می شود.^{۱۲۸} سرعت جریان های زیر دریا هنوز به طور دقیق اندازه گیری نشده است، ولی سرعت جریان عمیق قاره قطب جنوب در کف اقیانوس در حدود ۱/۵ کیلومتر یا بیش تر در روز برآورد شده است.

لایه ای از آب شیرین که بر آب شور قرار می گیرد

را خواهیم دید؟ یا این که در شب تاریک بدون ماه می توانیم چند نوع تاریکی را مشاهده کنیم؟ آن چه که ما می بینیم، فقط یک تاریکی است. اما خداوند در این آیه با واژه‌ی «ظُّلُمَات» به چند تاریکی اشاره می کند که در اعماق دریاها نهفته است. برخی از مفسران استعمال «ظُّلُمَات» را در این آیه از بابِ مبالغه دانسته‌اند درحالی که واقعیت غیر از این است؛ زیرا خداوند «ظُّلُمَات» را در طول آیه چندین بار تکرار می کند، پس آوردن آن از باب مبالغه نیست؛ بلکه منظور چندین تاریکی است که بر بالای هم قرار دارند و این تا زمانی که علم به پیشرفت نرسید، ثابت نشد و پیش گویی قرآن محقق نگشت.

دیدگاه علم جدید

اگر ما یک طیف نور را از منشوری بتابانیم به نور های قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش تقسیم می شود، اما همین طیف نوری وقتی وارد آب شد و بر آن تابید، اتفاق عجیبی رخ می دهد و آن این که در عمق ده متری، نور قرمز از بین رفته، سیاه می شود و چون به عمق سی متری رسید رنگ نارنجی ناپدید می گردد و رو به سیاهی می رود و سیاهی به وجود آمده از رنگ قرمز بر بالای رنگ نارنجی قرار می گیرد، در عمق پنجاه، و صد متری و دویست متری به ترتیب رنگ های زرد، سبز و آبی از بین می روند و سیاه می شوند و بر بالای هم قرار می گیرند. منشور نور، در اعماق ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ متری کلاً از بین می رود و جز

تاریکی مطلق چیزی حکم فرما نیست. همان گفته ی قرآن کریم است که فرمود: «ظُلُمَاتٌ بَغْضًا فَوْقَ بَغْضٍ» در ادامه به اعجازی دیگر بر می خوریم، این که در بالای تاریکی های اقیانوس موجی قرار می گیرد که بر بالای آن موجی دیگر است و بر بالای آن، دو ابری خیمه زده است.

در سال ۱۹۰۰ میلادی دریانوردان دریافتند، علاوه بر امواج سطحی، امواج داخلی نیز وجود دارند و این واقعیت مؤید سخن پروردگار است که در بالا از آن سخن رفت. چشم بیننده، بر سطح دریا فقط موجی را می بیند که به موج سطحی معروف است، اما در زیر آن، موج دیگری نیز قرار دارد که به آن موج داخلی گویند و در جهت حرکت با امواج سطحی اختلاف مسیر دارند؛ یعنی وقتی موج سطحی در سمت راست حرکت کند، امواج داخلی در جهت چپ در حرکت خواهد

بود، محدوده‌ی این امواج به صدها متر می‌رسد. به این امواج گاهی موج بالایی و پایینی هم می‌گویند. هم چنین در حدّ فاصل امواج سطحی و بایینی امواج دیگری نیز در حرکت است.

امروزه دانش دریانوردی دریافته، امواج داخلی از امواج سطحی قوی تر و نیرومندتر است. جالب آن که موجودات واقع در تاریکی دریاها بدون نور و با کمک حسّ شنوایی ادامه حرکت می‌دهند، شگفت تر آن که این گونه تاریکی ها در دریاهای اطراف عربستان وجود ندارد.

نظریه‌ی امواج داخلی، اولین بار توسط دریانوردان اسکانندیناوی مطرح شد و امروزه به وسیله‌ی ماهواره‌های اکتشافی و تحقیقی به اثبات رسید. وقتی این آیات مبارکه برای پروفیسور دوگارد^{۱۲۹} استاد علوم زمین شناسی تلاوت شد با حالتی پر از بُهت گفت: «انسان در گذشته بدون استخدام ابزار و آلات نمی‌توانست بیش‌تر از بیست متر به پایین دریا غواصی کند، لیکن امروزه ما با بهره‌گیری از آلات و ابزار جدید به اعماق دریا فرو می‌رویم و در عمقِ دوِیست متری با تاریکی‌های شدید ی روبرو می‌شویم».

بادهای بارور کننده‌ی ابرها

« وَأَرْسَلْنَا الرِّیَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ » حجر/ ۲۲

و ما با دهای بارور کننده فرو فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و شما خزانه دار آن نیستید.

خداوند سبحان در این آیه از بادهای بارور کننده، سخن به میان می‌آورد همان بادهایی که در تلقیح گیاهان نقش مؤثر دارند؛ یعنی دانه‌ها به وسیله‌ی باد منتقل می‌شوند و عمل لقاح صورت می‌گیرد. اگر چه این مفهوم از سیاق آیه به دست می‌آید، اما معنی دیگری نیز در آن نهفته است. می‌فرماید: « وَأَرْسَلْنَا الرِّیَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً » مشاهده می‌شود «ف» در «فَأَنْزَلْنَا» برای تعقیب کاری بدون تأخیر و درنگ است، لذا معنی جدید این خواهد شد که باد های بارور کننده، ابزار برای نزول بارانند، امروزه علم جدید - با صدق این ادعا - دریافت که بادهای باعث ریزش بارانند و مواد ریزی را با خود حمل می‌کنند که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند، این ذرات کوچک، بخار آب را در کمیت‌های مناسب جذب کرده و به وسیله‌ی بادهای حمل می‌کنند به دیگر سخن بعد از آمدن بادهای بارور کننده آن مقدار از بخار آب موجود در ابر با آن مقدار آب موجود در باد، حوّل مواد و اجزای ریز موجود، جمع شده، ابر را به حالتی می‌رسانند که آماده‌ی بارش باران

شود. گویی که باران از ابر به وجود آمده است و این بارش جز بعد از تلقیح به وسیله بادها صورت نخواهد گرفت.

انواع ابرها در قرآن (ابرهای متراکم یا کومولو نیمبوس)

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ » نورآیه ۴۳

مگر نمی دانی که خداوند ابرها را آهسته به سوی هم می راند، سپس آن ها را گرد می آورد، بعد آن ها را متراکم و انباشته می سازد، آن گاه می بینی باران از لابه لای آن ها بیرون می ریزد و نیز خدا از آسمان، از ابرهای کوه مانند آن، تگرگ های بزرگ را فرو می بارد و هر کس را بخواهد با آن زیان می رساند و هر کس را بخواهد از زیان بدور می دارد، درخشش برق (حاصل اصطکاک) ابرها (آن اندازه نیرومند است) نزدیک است چشم ها را (خیره) و از میان بردارد»

در هر لفظ و حرف از این آیه معجزه ای نهفته است که با تحقیقات دانشمندان و ماهواره های هوا شناسی ثابت شده و به اثبات کامل رسیده است.

شرح نکات علمی آیه (مراحل سه گانه ی تشکیل ابرهای متراکم)

الف: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا؛

إِزْجَاء؛ در لغت عرب، آرام راندن و سوق دادن است؛ یعنی خداوند به وسیله باد، ابرها را به آرامی به سوی هم می راند، اما این راندن و سوق دادن تا کجا ادامه دارد؟ دانشمندان می گویند: سوق دادن ابرها تا نقطه ی اجتماع و به هم پیوستن آن ها ادامه پیدا می کند.

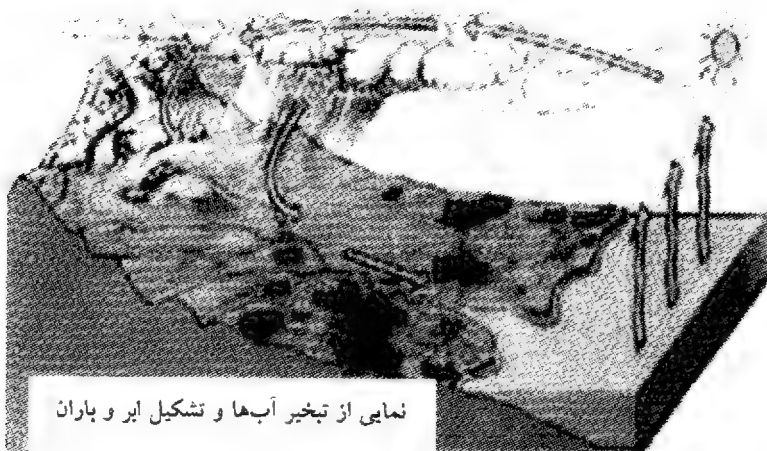
ب: ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ؛

بعد از سوق و راندن ابرها و رسیدن آن ها به نقطه‌ی اجتماع، در مرحله‌ی دوم، ابرها به هم پیوند می‌خورند؛ بدین معنی که قبل از این مرحله، جدا و مستقل از هم هستند، اما وقتی با هم پیوند خوردند یک ابر واحد را شکل می‌دهند.

محققان علوم هوا شناسی در این باره می‌گویند: « اجتماع و پیوند ابرهای پراکنده ممکن نیست جز این که ابتدا به سوی هم رانده شوند» این پدیده، منطبق با مرحله‌ی اوّل شکل‌گیری ابر در قرآن است.

ج: ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا

بر اثر وزش باد، ابرها بر روی هم فشرده و انباشته خواهند شد و به صورت ابرهای متراکم در خواهند آمد. این ابرهای متراکم از طرف بالا گسترش می‌یابند و به صورت توده‌های بسیار بزرگی در خواهند آمد و از دور به شکل کوه‌هایی عظیم دیده می‌شوند؛ بعد از آن که مراحل سه‌گانه‌ی پیشین سپری شد مرحله‌ی دیگر در صحنه‌ی فضا شکل می‌گیرد و آن نزول باران و تگرگ و رعد و برق است اما چگونه؟ با بالا رفتن ابرها و بادهایی که از قسمت پایین با بار الکتریکی مثبت در حرکتند و برخورد با نیروی الکتریکی موجود در فضا یک میدان الکتریکی، شکل خواهد گرفت و بخارات آب موجود را به صورت قطراتی بسیار ریز در خواهد آورد تا بر اثر فشار تبدیل به قطرات باران شوند و ببارند.

نکته‌ای دیگر از اعجاز علمی آیه؛ چرا خداوند نفرمود، باران را از درون ابر فرو می فرستیم، بلکه می فرماید: از لابلای ابرها آن را خواهیم باراند «فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ»؟

پاسخ: چون آب درون ابرها بسیار ریز و ناپیدا است و هم چنین برای تشکیل یک قطره باران، باید هزاران قطره‌ی ریز به هم پیوندند، لذا وقتی ابرها به هم پیوستند و تشکیل ابری واحد را دادند باران از میان ابرهای به هم پیوسته پایین خواهد آمد.

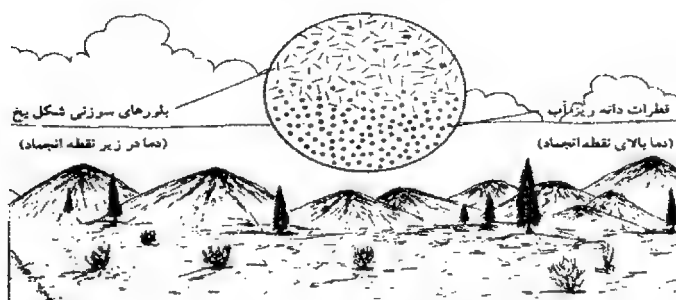
نکاتی دیگر از اعجاز علمی آیه :

« وَيَنْزِلُ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ »

و نیز خداوند از آسمان، از ابرهای کوه مانند آن تگرگ های بزرگی فرو می آورد.

این قسمت از آیه به چند نکته اشاره دارد:

الف: ابری که تگرگ دارد باید کوهی شکل باشد، لذا هر ابری تگرگ ندارد؛ به دیگر سخن ابرهایی که کوهی شکل نباشند تگرگی ندارند.

ابرها اجتماع قابل رؤیت قطرات ریز آب با بلورهای دانه ریز یخ هستند که به علت کوچکی این ذرات آنقدر سبکند که در هوا معلق نگهداشته می شوند.

« فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ »

و هر کس را بخواهد زیان می رساند و هر کس را بخواهد از زیان به دور می دارد.

تکتهای مهم؛ همیشه به محض تشکیل ابر، تگرگ نمی بارد بلکه گاهی بر اثر جریان های هوایی موجود در جوّ از فرود بر زمین باز می ماند و این به تفسیر این قسمت از آیه اشاره دارد:

« هرکس را بخواهد زیان می رساند یا از زیان دور می دارد ».

« يَكَادُ سَنَا بَرْقَةٍ يَذْهَبُ بِلَأْبَصَارٍ »:

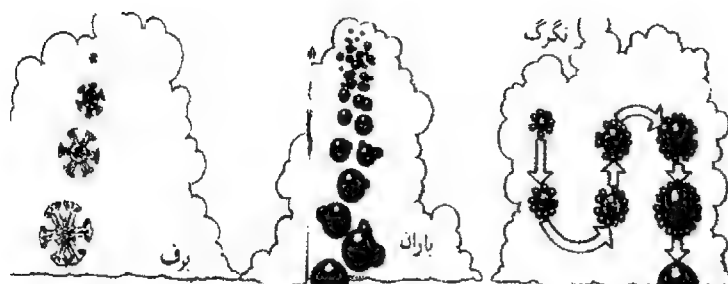
درخشش برق حاصل از اصطکاک ابرها به قدری نیرومند است چشم ها را خیره و از میان بر می دارد.

پیدایشِ رعد و برق از چیست؟

دانشمندان قرونِ اخیر به تحقیق در باره‌ی چگونگی تشکیل برق پرداخته لذا هواپیماها، بالن ها، رادارها و ماهواره های تحقیقاتی زیادی را به خدمت گرفته‌اند. نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی و ژاپنی آن بود که سبب اصلی پیدایش برق در آسمان تگرگ است. چه، زمین بار الکتریکی منفی دارد و ابرها بار الکتریکی مثبت، سپس بر اثر فشار این دو بر روی هم برق و گاهی هم غرش به وجود خواهد آمد.

یک سؤال؛ چه کسی حضرت محمد - صلعم - را از این دقایق و ریزه کاری ها آگاهانید؟ و برای او بطور مفصل از پیدایش ابر و باران و رعد و برق سخن گفت؟ حال آن که وی هواپیما، بالن و دیگر ابزار پژوهشی در اختیار نداشت.

آری؛ این همه دقت و ریزه کاری که در آیات قرآنی مشاهده می شود مؤید این مدّعاست هر آن چه بر محمد - صلعم - نازل شد از جانب خداوندِ علیم، خبیر و کاردان است.

دَقَّت و اعجاز حرف عطف «ثم» و «ف»؛

خداوند در دو مرحله ی اوّل از آیه در تشکیل ابرها حرف عطف «ثم» را به کار برده است و فرمود: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّاماً» ولی در مرحله ی سوّم و آخرِ مراحلِ تشکیل ابرها از حرف عطف «ف» استفاده نموده است؛ یعنی در ادامه ی آیسه گفته است: «فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ» علّت و دلیل استفاده از دو حرف عطف «ثم» و «ف» چیست؟ با دَقَّت در مراحل سه گانه ی تشکیل ابرها در خواهیم یافت، برای بروز و تحقّق مرحله ی اوّل و دوّم به فاصله ی زمانی نیاز است تا امر مذکور محقّق شود، برای همین خداوند حرف عطف (ثم) را که نشانگر فاصله ی زمانی بیش تر است به کار برده است، اما در مرحله ی سوّم برای بروز و تحقّق آن فاصله ی زمانی لازم نیست پس خداوند حرف عطف «ف» را به کار می برد؛ زیرا، فاصله ی زمانی بسیار اندک است تا این گونه به کمی زمان وقوع اشاره کند.

ابرهای طبقی^{۱۳۰} در قرآن و چگونگی تشکیل آن ها

در صفحات پیشین از مراحل تکوین ابرهای رکامی یا (کومولونیمبوس) سخن گفتیم و ویژگی آن ها را که تگرگ و رعد و برق و ستون مانند بودن است بیان داشتیم و روشن ساختیم تگرگ موجود در

۱۳۰- ابرهای طبقی در اصطلاح هوا شناسی ابرهای آلنو استراتوس و نیمبو استراتوس گویند.

این نوع از ابرها منبع و موگدِ رعد و برق است و علوم جدید در هواشناسی را گواهی بر مدّعی خویش فرا خواندیم.

تفاوت ابرهای طبّقی با ابرهای رکامی

ابرهای طبّقی (آلتو استراتوس و نیمبو استراتوس) با ابرها رکامی (کومولو نیمبوس) تفاوت دارند؛ زیرا ابرهای طبّقی به طور افقی امتداد می یابند، اما ابرهای رکامی به صورت عمودی تشکیل شده و جهت می گیرند و چون کوهی به طرف بالا ۱۰ الی ۱۱ کیلومتر امتداد می یابند؛ هم چنین ابرهای طبّقی به صورت افقی شکل گرفته، طول آن ها گاه به دوست کیلومتر می رسد و بسان فرشی بر گستره ی آسمان پخش می شوند.

چگونگی تشکیل ابرهای طبّقی

برای شکل گیری این نوع از ابرها، ابتدا لایه ای از ابر، در قسمت بالایی جوّ به وجود می آید و بعد از مدّتی لایه ای دیگری از ابر در پایین آن جای می گیرد و مانند فرشی بر آسمان پهن می شود، آن گاه طبقه ی سوّمی از ابر در پایین تر از لایه ی اوّل و دوّم قرار می گیرد و حالات ابر پیشین را به خود می گیرد، ولی هنوز بارانی درکار نیست. گرچه، سه طبقه (لایه) از ابر شکل گرفته و بر صحنه ی آسمان پهن شده اما بارانی خفیف و دور از انسجام است. در مرحله ی بعد لایه ی

چهارم از ابر تشکیل می شود و در زیر سه گستره ی مافوق خود جای می گیرد و امتداد می یابد. در این هنگام باران می بارد و در آن هیچ رعد و برق و تگرگی نیست؛ این باران دل انگیز و طرب ساز است و شادی و مسرت دل را به ارمغان دارد و هر ناحیه ای از بارش آن، ندای خوشحالی سرزند و به طراوت و سرسبزی مرغزارها و مراتع می انجامد.

قرآن و شکل گیری ابرها

«اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا، فَيُتْرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَأَذِ الْأَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» روم/ ۴۸

خدا کسی است که بادهای را وزان، سازد و ابرها را بر می انگیزد سپس خدا آن گونه که بخواهد ابرها را در (پهنه ی) آسمان می گستراند و آن ها را به صورت توده هائی، بالای یک دیگر انباشته و متراکم می دارد و (پس از تلقیح، ای انسان) تو می بینی که از لایه لای آن ها باران ها فرو می بارد و هنگامی که آن (باران حیات بخش) را بر کسانی از بندگانش می باراند، خوشحال و مسرور می گردند.

با مطالعه ی آیه ی فوق این سؤال به ذهن متبادر می شود، چه کسی حضرت محمد - صلعم - را از مراحل تکوین و تشکیل ابرها مطلع ساخت و مراحل ایجاد ابرها را بیان داشت؟ می گوئیم: هر آن چه حضرت محمد گفت از جانب خداوند متعال است، او که به رموز خلقت آگاه است. دکتر «هلد براند» به تحقیق و بررسی واژه ی «ثیر» در آیه ی فوق دست یازید و ابراز داشت: یکی از راه هایی که ما را رهنمون می سازد تا به اعجاز و شگفتی های الفاظ قرآن واقف شویم این است که معانی الفاظ را در زمان نزول همان آیات بجوئیم. لذا وقتی در

باره کلمه‌ی «تَثْبُوتٌ» به قوامیسِ لغت و فرهنگ‌ها چنگ می‌اندازیم می‌یابیم واژه‌ی مورد نظر در دو معنی استعمال شده است:

الف: به معنی ظاهر شدن و آشکار گشتن؛ مثلاً می‌گوییم: اَثَارٌ مُشْكَلَةٌ؛ یعنی اَظْهَرَ مُشْكَلًا.

ب: به معنی بر انگیزختن؛ تحریک؛ تهییج.

وقتی به تحقیقات دانشمندان علوم هوا شناسی رجوع کنیم خواهیم دید در باره‌ی روابطِ باد و ابرها چیزهای زیادی در فرهنگ اسطوره‌ای مردم وجود دارد؛ یونانیان معتقد بوده‌اند خداوندِ باد وجود دارد که هر گاه خشم گیرد باران فرو می‌بارد و آن‌ها را غرق در خود سازد؛ مردمان متمدنِ دجله و فرات (رافدین) عقیده را بر آن بود خدایی دارند که فرمان روای جهان است و آن برای خدای آب و هوا قربانی می‌گرفت، پس اگر خدای آب و هوا آن را می‌پذیرفت، هوا مناسب و باران زای می‌شد و چون قربانی پذیره نمی‌آمد هوا خشک و بی‌ساران می‌گشت، اما مردم سوریه بر آن پندار بودند خدای آن‌ها دارای طبل‌هایی است که با نواختن بر آن‌ها غرُش و رعد در ابرها پدیدار شود و با خود آینه‌هایی دارد که از انعکاس آینه‌ها برق به وجود می‌آید و پس از آن باران، باریدن خواهد گرفت. این عقاید، افکار و توهُماتِ اسطوره‌ای مردمان روی زمین در هنگام رسالت حضرت محمد-صلعم- است به نحوی که تا قرنِ دُوُمِ هجری نیز ذهن مردمان را به خود مشغول ساخته بود ولی امروزه بر اثر پیشرفت علم، می‌دانیم بادهایی وجود دارند که ابری به همراه ندارند و ابرهایی را می‌بینی که

بادی با خود ندارند و چه بسا می بینی بادهای ابرها را به حرکت در می آورند و به یک دیگر ملحق می سازند و عاملی در ریزش باران و برف می شوند.

رابطه‌ی بادهای ابر در چیست؟

هواشناسان بعد از تحقیقات خود به این نتایج دست یافته اند که ابر بخار آبی است ناپیدا و بر اثر حرارتی که به آب ها می رسد، تشکیل می گردد و با استفاده از نیروی بخار به وجود آمده اوج می گیرد و بالا می رود، پس هنگامی که به طبقات بالایی جو رسید در اثر پروت هوا نمایان شده و ابر شکل می گیرد، در این هنگام بادهای که قطعات متحرک هوایند، ابرها را به هم پیوند می دهند و به تهیج آن ها می پردازند؛ یعنی، مسبب اصلی در نمایان شدن ابرها هستند، همان چیزی که قرآن فرمود: «خداوند بادهای را وزان می سازد تا ابرها را برانگیزد و ظاهر گردانند».

باران، چه وقت می آید؟

عده‌ای گمان می‌برند که هواشناسان هنگام بارش باران را به طور دقیق می دانند. در آن سوتر این مسأله به رنجش و انکار مسلمانان کوتاه فکر منجر گشته است؛ زیرا معتقدند قبول آن تشکیک و تردید در حدیث حضرت محمد - صلعم - است که فرمودند: «دانش ها و کلیدهای

غیبی مخصوص به خدا پنج تا، است و یکی از آن زمان بارش باران است^{۱۳۱}. ولی به واقع، زمان دقیق بارش باران مشخص شده و آیا حدیث حضرت رسول که مفاتیح غیب را مخصوص به خدا دانسته، مردود است؟

اینکه باران چه وقت می بارد؟ از مسایلی بود که در اولین اجلاس اعجاز قرآن در اسلام آباد مطرح شد، یکی دانشمندان آمریکایی با همکاری جمعی از علمای اسلامی هواشناس به طرح و بحث این موضوع همت گماشتند، سرانجام به این نتیجه رسیدند که وقت دقیق فرود باران تا کنون به صورت یک معما باقی مانده است، آنان برای استحکام بخشی به انتایج خود اذعان داشتند، کارشناسان هوا شناسی می توانند، بگویند فردا درجهی حرارت یا بروذت چه قدر است و فشار جو، چه مقدار است و تعیین کنند سمت وزش بادهای به کجاست و احتمال بدهند که بارشی صورت می گیرد، ولی این که به طور قاطع ابراز نظر کنند فردا بارش وجود دارد یا نه دچار مشکل شده اند؛ چون برای این که بدانیم فردا یا روزهای آتی باران می بارد، بایسته است جهت وزش بادهای را

۱۳۱- از عبدالله بن عمر- رضی الله عنهما - روایت شده است ؛ پاکبر- صلعم - فرموده « مفاتیح الغیب خُصِّنْ لَا یَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ » و سپس آیه ۲۴ سوره لقمان را قرائت فرموده « إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ » حضرت رسول - صلعم - فرمود: « دانش های مخصوص به خدا پنج تا است که جز او کسی آنان را نمی داند. خداوند می فرماید: « آگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژه خداست، و اوست که باران را می باراند، و مطلع است از آنچه در رحم های مادران است و هیچ کس نمی داند فردا چه چیز فرا چنگ می آورد و هیچ کس نمی داند در کدام سرزمین می میرد و قطعاً خدا آگاه و با خبر از موارد مذکور است».

بدانیم، اما گاهی وزش بادهای به جنوب گاه به شمال می باشد؛ لذا هر آن چه صورت می گیرد از روی شک و گمان است. آنان در ادامه گفتند: برای مثال اگر بگوییم فردا باران می آید؛ روی این احتمال است که ابر موجود و مواد بارور کننده ی ابر مانند گرد و خاک، دانه ها، دود، اندکی نمک در جو وجود دارد و زمینه را برای یک بارش در فلان وقت آماده می کند، ولی ناگاه یک تغییر ناگهانی باعث می شود اسلوب معادله به هم خورد لذا محتمل است باران بیارد یا نیارد.

یکی از محققان هوا شناسی می گوید: علت این که ما نمی توانیم موعد و مقرر اصلی و دقیق باران را معین کنیم این است که عوامل و اسباب بسیاری در هوا مؤثر می افتد، برای همین آدمی نتوانسته موعد اصلی و زمان نزول باران را به طور دقیق بیان دارد و از دانش های پنج گانه ی خداوند کاملاً اطلاع یابد مگر آن چه را خدا به وی اجازه داده باشد و اگر با علم و دانش خود توانسته کهکشان ها را کشف کند و عوالم بالا را درنوردد و زمان و مکان دقیق خسوف و کسوف را بیان دارد و با پیشرفت خود از اعماق زمین خبر یابد و به استخراج معادن زیر زمینی همت گمارد همه برخاسته از علم خداوندی است.

باران مصنوعی چیست؟

عده ای می گویند ما هر وقت که بخواهیم، باران خواهیم داشت و منظورشان این است که با استفاده از باران مصنوعی به هدف می رسیم؛

بدین معنی که هواپیماها را بر فراز ابرها روانه می‌فرستیم و با پاشیدن عنصری خاص (یدید نقره) آن‌ها را بارور می‌کنیم و آن هنگام است که می‌دانیم باران کی خواهد آمد، تحقیقاتی که دانشمندان بر روی این نوع از باران انجام دادند، نتایج زیر را در پی داشت و در پایان اعلام شد جز افسانه و فسون چیزی نیست و اعتماد زیاده‌تر بر گمان است تا اطمینان.

در ایالات متحده‌ی آمریکا حاصل تحقیقات به صورت بیانیته‌ای درآمد؛ بر آن مبنا که باراندن باران مصنوعی از پندارهای واهی قرن جدید است و این بدین معنا نبود که امریکایی‌ها، مسلمین را دوست دارند و نمی‌خواهند در حدیث پیامبر (دانش‌های مخصوص به خدا) تردید و شکّی حاصل گردد، در واقع به مشکلات سختی گرفتار آمدند، ابتدا شرکت‌هایی برای فروش باران تشکیل شد و برای باراندن باران این گونه عمل می‌کردند که فرستادن باران و بارش آن را برای یک ناحیه‌ی کوچک انجام نمی‌دادند، بلکه منطقه‌ای وسیع را مدّ نظر قرار می‌دادند مانند یک کشور یا یک ایالت، بعد از آن هواپیماها را برای تلقیح و باروری ابرها روانه می‌ساختند، اما باران همیشه در منطقه‌ای فراتر از محدوده‌ی مورد نظر فرود می‌آید؛ یعنی اگر هدف شهر ریاض عربستان بود در مکه باران می‌بارید. چون نیک بنگریم کار این شرکت‌ها چیزی جز انتقال و پراکنده کردن ابرها نبود، این که هواپیماها را روانه می‌ساختند و موادّ مخصوصی را بر ابرها می‌پاشیدند. گاهی کار نتیجه

می داد و چه بسا طرح مذکور به یأس بدل می شد. چون ابرها پراکنده می شدند و شرایط جوّی لازم، دوباره صورت نمی گرفت.

جریان باران مصنوعی به محاکم و دادگاه های امریکا کشیده شد؛ دادگاه بعد از تحقیق و بررسی بیائیه ای صادر کرد که هر ادعایی مبنی بر باراندن باران مردود اعلام است و جز شیادی و مغالطه را نشاید.

جالب است داستانی را که در یکی از بلاد عربی رخ داد بازگو کنیم؛ در یکی از کشورهای عربی عده ای خواستند تا در کشور آنان نیز باران مصنوعی ببارد، لذا با شرکت های فروش باران قرارداد بسته و یک سوّم هزینه را در ابتدای امر پرداخت کردند. بعد از آن که کارشناسان به بررسی ابرهای آن منطقه پرداختند اظهار داشتند جوّ در کشور ایشان خشک و بی باران است و ابرهای آن متناسب باروری نیست. دو هفته بعد از این ماجرا بارش باران در آن کشور شروع شد به نحوی که سیل جاری شد و خانه های زیادی را ویران کرد، تا ردّی باشد بر پندار آنان.

نگاهی بر باران مصنوعی از دیدگاه علمی

در سال های اخیر برای تغییر فرایند طبیعی میعان و بارش، تلاش فراوانی به عمل آمده است در اغلب موارد، هدف اصلی باران مصنوعی با استفاده از روش های متّکی بر دانش کنونی یا فیزیک ابر است. یک روش، پرتاب بلورهای دی اکسید کربن جامد (که یخ خشک خوانده می شود و در دمای بالاتر از حدود ۸۰- درجه سلسیوس تبخیر می شود)

به داخل ابری از قطره های سرد است. بر اثر تبخیر، دمای هوا به طور موضعی تا اندازه ای کاهش می یابد که یخ زدن خود به خود قطره های آب، فراهم آید، پس از آن رشد بلورهای یخ به قطره های ابر سرد شده- ی پیرامون می تواند مطابق فرایند برگرون انجام شود^{۱۳۲}.

روش دیگر بارور کردن ابر، مستلزم استفاده از بلورهای یدید نقره است، این بلورها که توسط هواپیما به بیرون پاشیده شده است از زمین همچون دودی رقیق تولید شده بایستی توسط موشک به درون ابرها فرستاده شود. قطره های ابر ممکن است در دمای حدود ۴۰- سلسیوس ابر سرد باقی بماند، حضور هسته های انجماد تشکیل بلورهای یخ را در دمای بسیار بالاتر امکان پذیر می کند.^{۱۳۳} تأثیر هسته در آغاز انجماد تا حد زیادی به میزان شباهت های ساختمان بلورین آن به یخ، بستگی دارد، البته خود یخ مؤثرترین عامل هسته سازی است، ولی باید یدید نقره که شکل بلورین آن هم شش وجهی است در زیر ۴- سلسیوس بسیار مؤثر است. ارزشیابی نتایج باران سازی مشکل است

۱۳۲- برای اطلاع بیشتر به ص ۱۳۹ ابرهای آمیخته، کتاب هواشناسی فیزیکی، اثر بی، جی، رتالاک، ترجمه سید علی رضا صادقی حسینی مراجعه شود، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول سال ۱۳۶۵.
۱۳۳- همان، ص ۱۳۷ تشکیل هسته های یخ.

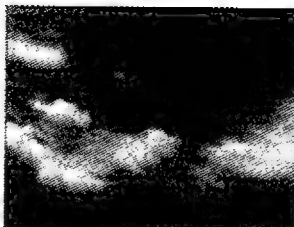
شکی نیست که ابرهای منفرد را می توان از راه فرایند های بارور سازی بهبود بخشید اما، تلاش برای افزایش باران لزوماً باید در ابرهایی اعمال شود که خود از پیش توانایی (یا تقریباً توانایی) تولید باران را با فرایندهای طبیعی را دارا باشند از آن جا که بارش طبیعی، نسبت به فضا و زمان تغییر می کند نمی توان مطمئن بود که اگر ابری بارور نشده باشد باران نمی بارد. ممکن است پیش از آن که ابر به گسترش کاملی برسد از راه بارور کردن، آن را به بارندگی واداشت و امکان دارد این عمل حتی مجموع بارش را کاهش دهد، این روش در آزمایش های مربوط به جلوگیری از بارش تگرگ، به خاطر ضعیف کردن ترفندهای به کار گرفته شده است. بارشی که بر روی منطقه ای معلوم و دوره ی زمانی مشخص روی می دهد، به عواملی چند نظیر حرکت قائم، مقدار آب موجود، میعان و توزیع قطره های ابر و بلور های یخ و ... وابسته است اما نتایج آزمایش های باران سازی به میزان زیادی منفی بوده است^{۱۳۴}.

۱۳۴- همان، ص ۱۵۴. ایضاً رجوع شود به کتاب «درباره هوا» نوشته جان و ماری گریبین ترجمه محمود سالک و غلامحسین اعرایی، چاپ اول ص ۳۴؛ سال ۱۳۶۸، نشر وزارت آموزش و پرورش.

انواع ابرها :

سیروس

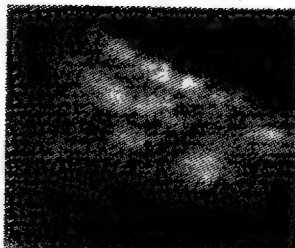
سیروستراتوس

سیروکومولوس

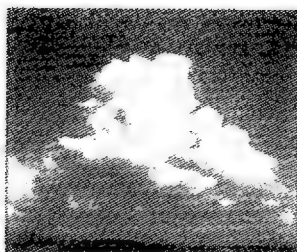
آلتواستراتوس

آلتوکومولوس

نیمبوستراتوس

کومولوس

استراتوس

کومولونیمبوس

باران و آبستن ساختن زمین

می‌فرماید:

« وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيحٍ » حج/۵

و تو زمین را خشک و خاموش می‌بینی اما هنگامی که بر آن باران می‌بارانیم حرکت و جنبش به آن می‌افتد و رشد و نمو می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی بخش را می‌رویاند.

در یک نگاه کلی، معنی آیه این است: زمین سرد و بی روح بر اثر بارش آماده‌ی رویش می‌شود و انواع گیاهان بر آن می‌روید.

لغات کلیدی آیه

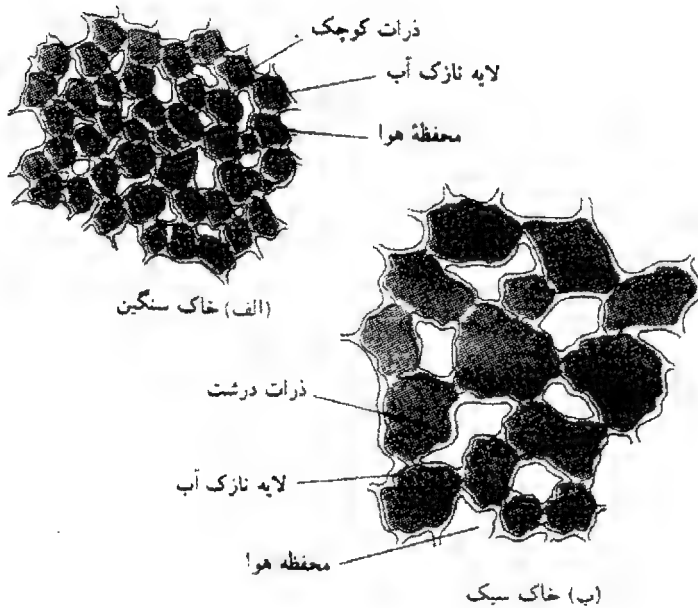
۱- اهْتَزَّتْ: به حرکت و تکان می‌افتد؛

۲- رَبَّتْ: پفیده می‌شود و بالا می‌آید.

اعجاز علمی آیه

اعجازی که در این دو کلمه نهفته است، در ابتدا برای مردم و علما قابل فهم نبود تا وقتی که میکروسکوپ ها و دستگاه های ذره بینی کشف شد. بعد از آن بود که دریافتند هنگامی که باران می بارد از آن جا که زمین سوراخ های بسیار ریز و پر از هوایی دارد بر اثر بارش آن سوراخ ها از هوا خالی شده و آب جای آن را می گیرد و چون سوراخ ها پر آب شدند موجودات بسیار ریز خاک ساز شروع به حرکت و نمو می کنند و خاک پفیده می شود و بالا می آید، چیزی که فقط با

میکروسکوپ‌ها مشاهده می‌شود، لذا بر زمین بعد از آن بالا آمدن، گیاهان زیبایی می‌روید. دوباره وقتی که باران تمام شد آن سوراخ‌های پر از آب جای خود را به هوا داده و آن پُفیدگی خاک از بین می‌رود. این نکته‌ای است که قرآن، قرن‌ها قبل به آن اشاره فرمود و علم بعد از کشف میکروسکوپ به آن دست یافت.

اعجاز قرآن در کوه ها

میخ شدن کوه ها

قرآن کریم در چند آیه از کوه ها سخن به میان آورده است:

«وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا» نبأ/ ۷

و آیا کوه ها را میخ هایی (در زمین) ننموده ایم و فرو نبرده ایم.

«وَجَعَلْنَا فِيهَا شَامِخَاتٍ» مَرَسَلَات/ ۲۲

و درون آن، کوه هایی استوار و بلند قرار نداده ایم.

«وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ لَا تَمِيدُ بِكُمْ» رعد/ ۲

و کوه های بزرگ را در زمین قرار داد تا از اضطراب و نگرانی برهید.

در چند آیه دیگر در قرآن مانند آیات (۶۱ نمل)، (۵ انفال) از

کوه ها سخن به میان آمده است.

آیات فوق در وصف کوه ها است و در آن از کلماتی چون «وَتَد،

میخ، رَوَاسِيَ، شَامِخَات» استفاده شده است، کوه ها در تعبیر قرآنی کار میخ

و عمودهای یک چادر را انجام می دهند، همان که باعث ثبات و

استحکام چادر در صحرا است. مردم عصرِ نبوت و بعد آن از واقعیت

علمی این آیات تا سال ۱۹۶۵ میلادی بی خبر بودند تا این که زمین

شناسان و محققان ثابت کردند کوه هایی که بر روی زمین هستند در

درون زمین ریشه دوانده اند و از حرکت و اضطراب زمین جلوگیری

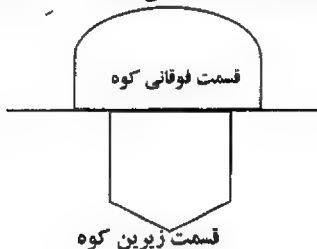
می کنند؛ دقیقاً مانند کوه های یخی در اقیانوس که مقدار اندکی از آن ها

بر روی آب است و امتداد بیش تر آن در زیر آب قرار دارد. به دیگر

سخن، کوه ها نیز امتداد کمی از آن ها بر روی زمین مشاهده می شود و

طول بیش تر شان در زیر زمین قرار گرفته است که گاه به چهار برابر در زیر زمین نسبت به قسمت فوقانی کوه می رسد.

امروز چون بخواهیم تعریفی از کوه به لحاظ علمی ارائه دهیم، خواهیم گفت: کوه آن میخ سنگی است که در زیر زمین قرار گرفته و از بالا به پایین، طبقات زیرین زمین را شکافته است تا به استحکام و ثبات زمین بینجامد؛ یعنی لایه‌ی زیرین کوه بر قسمت سائل و روان زمین قرار دارد. اگر بخواهیم زیادتر به کُنه مسایل پی ببریم، لازم است بدانیم زمین چند قسمت است، قسمتی که ما بر روی آن قرار گرفته ایم، پوسته خوانده می‌شود و در زیر پوسته به قسمتی بر می‌خوریم که ضخامت آن چندین برابر است و حالتی چون زرده‌ی تخم مرغ را دارد که نه جامد کامل است و نه مایع تمام؛ این بخش از زمین همیشه در تحرک و تغییر است و زلزله‌ها و آتشفشان‌ها حاصل فعالیت این قسمت از زمین است که می‌تواند پوسته را بشکافد و مواد مذاب را بیرون بریزد. زمین مانند توپی پر از آب با جداره‌ی پلاستیکی است. لذا خداوند برای تثبیت این زمین لرزان و مضطرب، کوه‌ها را آفرید و به توزین و تنظیم آن پرداخت همان واقعیّت علمی که، به وسیله‌ی محققان و زمین‌شناسان جغرافیایی ثابت شد.

فواید کوه‌ها از دیدگاه علمی

توزیع مناسب کوه‌ها بر زمین به اندازه‌ای مهم است که حرکت و دوران زمین را به دور خورشید توازن می‌بخشد و از خروج آن از دایره‌ی موجود خودداری می‌نماید. دانشمندان در تحقیقات شان دریافته‌اند که ۷۰٪ درصد کره‌ی زمین آب است و ۳۰٪ خشکی، اگر کل زمین آب می‌بود وزن آن یک پنجم وزن کنونی می‌شد، آن زمان خورشید زمین را به سوی خود جذب می‌نمود.

هم چنین اگر کل زمین خشکی بود در آن، آبی وجود نمی‌داشت، لذا وزن آن دو برابر وزن کنونی می‌شد. پس نیروی دافعه فزونی می‌یافت و به مرور، زمین از مدار گردش به دور خورشید خارج می‌گشت. همچنین دانشمندان پی بردند که قرار گرفتن کوه‌ها در زمین متناسب با مکان و موضع آن در روی زمین است و قسمت‌های فوقانی کوه‌ها سخت و سنگین و قسمت‌های داخلی آن سبک و نرم‌تر است و آب‌های موجود در کوه‌ها نسبت به آب‌های دیگر سطح زمین زلال‌تر و گواراتر. آن چه در فوق از آن سخن رفت تحقیقات علمی دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی است که ثابت شده جای هیچ انکاری ندارد، حال آن که قرآن کریم مدت‌ها قبل از آن سخن گفت و علم، امروز به آن پی ببرد.

حرکت کوه ها در قرآن و گردش زمین

عده‌ای برآنند، طبق گفته‌ی قرآن کریم، زمین مسطح است. در حالی که علم جدید کروی بودن آن را ثابت کرده است و در قرآن کریم نیز آمده است «وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ» که نشان می‌دهد، زمین کروی شکل نیست، اما این دیدگاه ناشی از عدم تدبّر کافی در آیات قرآنی است؛ زیرا آیه‌ی یاد شده، ادامه آیات زیر است:

« أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ » غاشیه/ ۱۷-۲۰

این آیات، آدمی را به تفکّر و تدبّر در آفرینش شتر، آسمان بر افراشته، کوه‌های ستون مانند و زمین پهن و مسطح بر می‌انگیزد، مواضع مهمی که امروزه به وسیله‌ی علمی؛ چون جانور شناسی، فضا نوردی و کیهان شناسی، زمین شناسی و جغرافیا شناخته شده‌اند. مسطح بودن زمین در این آیه به چگونگی جای گرفتن دریا، خشکی، رودها، وادی‌ها و چشمه‌ها، آسمان، مناطق گرم و سرد سیر اشاره دارد. لذا تشویق به تفکّر در مسطح بودن زمین دلالت بر کروی بودن و دوران زمین نمی‌کند. چون واقع آن است که آیات قرآنی به صراحت از کروی بودن زمین سخن گفته‌اند.

« يُغْشَى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا » اعراف/ ۵۴

شب و روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز دوام است.

« وَ لَا تَلَيْلٌ سَابِقُ النَّهَارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » یا سین/ ۴۰

نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد؛ بلکه همه در یک مدار مشخص در سیر اند.

از این دو آیه روشن خواهد شد که روز و شب به دنبال هم روانند و هیچ کدام بر هم پیشی نخواهد گرفت، مضاف بر آن روان بودن و به دنبال هم آمدن روز و شب در یک خط مستقیم صورت نمی گیرد، چه اگر این گونه می بود زمین در آن واحد، روز یا شب می بود.

آیه ای دیگر از قرآن که نشان از کرویت زمین دارد «يَقْلَبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» (قلب) در این آیه، دلیلی بر گردش و دوران روز و شب بر هم است؛ زیرا پدیده ی مذکور جز بر سطح کروی، اتفاق نمی افتد.

حرکت کوه ها

می فرماید :

« وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ » نمل/ ۸۸

و کوه ها را می بینی، می پنداری ساکن و بی حرکت اند حال آن که چون ابرها در حرکت می باشند.

از دیدگاه برخی مفسران، این آیه اشاره ای صریح و آشکار به گردش زمین دارد؛ گروهی دیگر آن را نشان از روز رستاخیز دانسته اند، آن زمانی که زمین به شکل فلکاتی صاف و هموار در خواهد آمد.

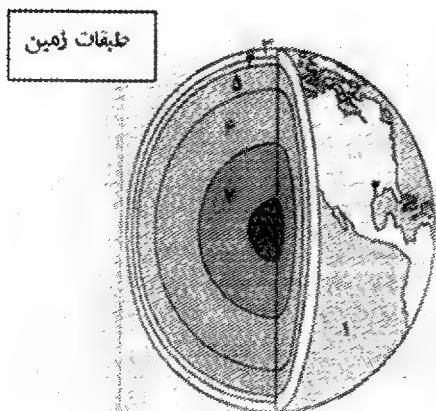
آیه ی یاد شده به مواردی اشاره می کند که با دانسته های ذهنی ما در باره ی کوه ها فرق دارد؛ یعنی ما ساکنان زمین می پنداریم کوه ها بی حرکتند، حال آن که - به گفته ی قرآن - مانند ابرها در گردشند.

نکته‌ی دیگری که در آیه جای بحث دارد، تشبیه کوه ها به ابر است. چرا خداوند کوه ها را به ابر تشبیه نمود؟! با تفکّر و مطالعه در علوم روز خواهیم دانست که ابرها از خود جنبشی ندارند، بلکه بادهای هستند که آن ها را به حرکت در می آورد و به این سو و آن سو می برد. پس نتیجه می گیریم که حرکت کوه ها از خودشان نیست، بلکه نیروی دیگری در پشت این ماجراست که همان حرکت زمین و گردش آن است؛ چون همان گونه که حرکت دورانی زمین را حس نمی کنیم، حرکت مجموعه‌ی همراه آن را نیز احساس نمی کنیم.

طبقات زمین

براساس تقسیم بندی « سوئس sues » زمین شناس اتریشی طبقه های زمین به صورت زیر است: پوسته، جُبه، هسته.^{۱۳۵} پوسته‌ی خسارچی زمین از لحاظ جنس با موادّ داخلی آن متفاوت است. زیر سنگ های رسوبی که از تَه نشستِ بزرگِ ناوِ زمین به وجود آمده‌اند حدود ۱۵ کیلومتر از ضخامت قشر جامد را گرفته است. در زیر سنگ های رسوبی سنگ های مُتَبَلُور قرار دارد، این قسمت از کره ی زمین را سیال نامیده‌اند. وزن مخصوص این قسمت بین ۲/۸ تا ۳ بوده و ضخامت آن از سطح کره ی زمین متفاوت است به طوری که آن را بیش از ۱۰۰ کیلومتر هم تخمین زده اند، این لایه در زیر قاره ها به سه کیلومتر و در

زیر اقیانوس ها به ندرت به ۵ کیلومتر می رسد. در زیر قسمت سیال لایه ی دیگری از پوسته زمین است با توجه به این که حرارت زمین به ازای هر کیلو متر عمق، در قشر جامد ۳۰ درجه افزایش می یابد، کم کم در اعماق حرارت به ۳۰۰۰ درجه می رسد.^{۱۳۶} که در این درجه حرارت و فشار زیاد سخت ترین اجسام به شکل مذاب (خمیری شکل) ظاهر می شوند؛ مواد آتشفشان و درونی زمین که گاهی به سطح زمین فوران می کنند، مربوط به همین ناحیه از کره ی نرم یا استونوسفر (asthenosher) است. (این قسمت جبه نام دارد) پس از جبه به هسته زمین می رسیم که بر اساس تحقیقاتی که به وسیله ی دریافت امواج زلزله صورت گرفته معلوم شد که قسمت بیرونی آن حالت مایع و بخش داخلی آن حالت جامد دارد.

تشکیل قاره ها و تکامل زمین از دیدگاه علم و قرآن

الف: از دیدگاه علمی:

در سال ۱۹۱۵م نظریه ی دور شدن قاره ها (continental drift theory) مطرح شد، این تئوری توسط وگنر (Alfred Wegner) هوا شناس معروف آلمانی در مورد چگونگی تشکیل قاره ابراز گشت و امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است، نام دیگر آن «رانه ی قاره ای»^{۱۳۷} (رانده شدگی) نام گرفته است؛ وگنر عقیده داشت که در گذشته قاره های کنونی زمین به یکدیگر متصل بودند، اما در نتیجه ی چرخش زمین به تدریج قطعه قطعه شده از یکدیگر دور شده اند به عقیده ی «وگنر» اشتقاق قاره ها تا ادوار آخر زمین شناسی نیز ادامه داشته است. به طوری که اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا تا دوره ی «تریاس» به یکدیگر متصل بودند. وی دلیل این فرضیه را شباهت جانوران و گیاهان قاره ها و وضع خطوط ساحلی اقیانوس اطلس می دانست.

شواهد علمی فوق به تنهایی کافی بود تا تئوری پیوستگی قاره ها را قطعی سازد، اما بعد از اکتشافات علم جاذبیت فسیلی (magnetism) دیگر هیچ جای تردید و درنگی در علمی بودن تئوری مذکور باقی نماند.^{۱۳۸} زیرا دانشمندان فسیل شناس بعد از بررسی فسیل ها و سنگواره های مختلف این توانمندی را پیدا کردند تا موقعیت هر سرزمینی را که

۱۳۷- جغرافیای عمومی ص ۹۶.

۱۳۸- معجزات علمی قرآن کریم ص ۵۶.

در آن اشیا و اجسام به سنگواره‌های فسیلی تبدیل شده است، مشخص گردانند، چنان که بررسی‌های علم فسیل‌شناسی با قوانین جاذبیت زمین نیز مورد تأیید قرار گرفته است؛ قوانینی که اثبات می‌کنند، بخش‌ها و قاره‌های مختلف زمین در روزگاران گذشته و بسیار دور در مکان‌های فعلی نبوده‌اند، بلکه درست در مکان‌هایی قرار داشتند که تئوری دور شدن قاره‌ها از یکدیگر آن‌ها را مشخص گردانیده است.

این مسأله: یعنی دور شدن قاره‌ها به چیزی در حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش بر می‌گردد.

ب: دیدگاه قرآن کریم در باب دور شدن قاره‌ها

«وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» نازعات/۳۰

زمین را بعد از آن گسترش داد و غلتاند و به (شکل بیضی در آورد)
این آیه اشاره می‌کند، زمین در ابتدا به شکل کنونی خود نبود بلکه خداوند در طول زمان آن را به این شکل در آورد.

کلمه‌ای که در این آیه مطرح است و به دیدگاه دور شدن قاره‌ها اشاره دارد «دَحَاهَا» می‌باشد؛ علما در معنی آن، گفته‌اند: «دَحَاهَا» یعنی، آن را گسترش داد و پراکنده ساخت تا برای رویش و سکونت آدمی مناسب باشد. از معانی «دَحَا» غلتاندن و قِلْ دادن است، اما «دَحَاهَا» به معنی گسترش دادن و پراکنده ساختن بیش‌تر به تئوری دور شدن قاره‌ها نزدیک است، مضافاً عرب نیز این مفهوم را در کلام خود آورده است، چنان که گفته است: «دَحَا الْمَطَرُ الْخَصِي» باران، ریگ‌ها را پراکنده

ساخت. و اصطلاح « دَحَوُ الْأَرْضِ »^{۱۳۹} به معنی پیراکنده ساختن و گستراندن است که دقیقاً با اصطلاح انگلیسی (Drift) دور شدن مطابق است. در قوامیس لغت در معنی دحاها آمده است:

دحاها: بَسَطَهَا و أَوْسَعَهَا لِسُكْنَى أَهْلِهَا؛ یعنی، بسط داد و گسترش داد تا برای سکونت انسان و حیوانات مناسب افتد.

در یک جمع بندی اصطلاح «دَحَاها» به معنی پیراکنده ساختن اجزای زمین و گسترش دادن آن می باشد چیزی که امروزه به وسیله ی تئوری دور شدن قاره ها از هم ثابت شده است و این معنی در لغت نامه های مشهور عربی و کتب تفسیر یافت می شود.

«فَرَأَى» از ادیبان عرب در باره ی سخن پروردگار «وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» گفته است؛ یعنی، بَسَطَهَا، گسترش داد آن را. در کلام حضرت علی و دعاهايش می خوانیم که فرمود: «اللَّهُمَّ دَاخِيَ الْمَدْحُوتِ»؛ یعنی، ای گسترش دهند و وسعت دهنده زمین و آسمان . و گفته شده: «دَحَا يَدْحُو وَيَدْحَى» یعنی گسترش داد و بسط داد.

«كتاب العين»: الدَّحْوُ: الْبَسْطُ / مَطَرٌ دَاخٍ، يَدْحَى الْحَصَى عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ؛ یعنی دَحُو به معنی بسط است و باران داحی، بارانی است که سنگ ریزها را در سطح زمین پیرا کند.

«لسان العرب»: دَحَا: الدَّحْوُ؛ یعنی بسط دادن/ دحا الأرضَ يَدْحُوهَا

دیدگاه مفسران قرآن درباره‌ی آیه‌ی یاد شده

«تفسیر قرطبی»: می‌فرماید: «و الأرض بعد ذالک دحاها» یعنی، آن را گسترش داد و این اشاره دارد به این که آفرینش زمین بعد از آسمان بوده است و بعد از آن زمین را بسط و گسترش داد و برای بهره‌گیری و انتفاع آماده ساخت.

«تفسیر ابن کثیر»: می‌فرماید: «و الأرض بعد ذالک دحاها» را با آیه‌ی بعد از خود «أخرج منها ماءها ومرعاها» تفسیر کرده اند که آفرینش زمین قبل آسمان بود، اما گسترش و پراکنده کردن آن بعد از آفرینش آسمان هاست. این همان دیدگاه ابن عباس است که در تفسیر این آیه فرمود: «دحاها» آن است که از زمین آب و چراگاه‌ها را خارج کرد و چشمه‌ها را جوشاند و رودها را خروشان ساخت و کوه‌ها و ریگزارها را آفرید.

«تفسیر المنیر»: «دحاها» آن را گسترش داد و آرامشگاه آدمی ساخت و به شکل بیضی در آورد که کروی کامل نیست، همان گونه که ملموس ماست، چه از جوانب فراخ گسترانده شده است.

«تفسیر نمونه»: «به هر حال منظور از (دحو الأرض) این است که در آغاز، تمام سطح زمین را در آب‌های حاصل از باران‌های سیلابی نخستین فرا گرفته بود، این آب‌ها تدریجاً در گودال‌های زمین جای گرفتند و خشکی‌ها از زیر آن سر بر آوردند و روز به روز گسترده‌تر شدند تا به وضع فعلی در آمده و این مسأله بعد از آفرینش زمین و آسمان روی داد.»

نیمکره ی شمالی و جنوبی در قرآن

خداوند - بلند مرتبه - می فرماید:

« إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » یونس / ۲۴

به درستی که مثل زندگانی دنیا به آبی شبیه است که از آسمان ها فرو فرستادیم تا با آن باران، انواع مختلف گیاه زمین از آن چه آدمیان و حیوانات تغذیه کنند بروید، تا آن گاه که زمین از خرمی و سبزی به خود زیور بر بسته و آرایش کرده و مردمانش خود را بر آن قادر و متصرف پندارند که ناگهان فرمان ما به شب یا روز دررسد و آن همه زیور زمین را دور کند و چنان شود که گویی دیروز در آن هیچ نبوده این گونه خدا آیاتش را روشن برای اهل فکر بیان فرماید.

این آیه از زندگی انسان بر زمین، سخن به میان می آورد و از

چند واقعیت سخن می گوید:

نخست: زمین قبل از قیامت زینت و زیور به خود بسته، زیبا و

جذاب می شود؛

دوم: مردم گمان می برند که به آفریدگار نیازی ندارند و قدرت

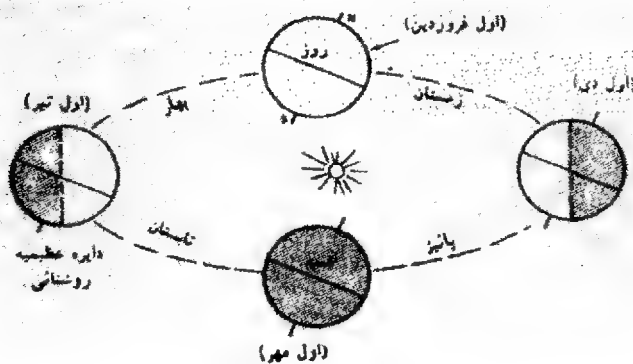
آنها به حدی است که به هرکاری قادرند؛

سوم: قیامت، روز یا شب فرا می رسد.

نکته‌ی اعجازی آیه:

خداوند فرمود: «قیامت روز یا شب سر می رسد؛ أَتَاهَا أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا». شاید فردی سؤال کند، چرا خداوند مشخص نساخت که قیامت شب یا روز می رسد؛ چون روشن است اگر قیامت شب نیاید روز فرا خواهد رسید.

پاسخ این سؤال با پیشرفت علم مشخص گردید و پرده از تعبیر قرآن برداشته شد؛ بدین معنی وقتی قرآن می فرماید: قیامت شب یا روز می رسد برای کسی که به صدقِ نبوت و صدقِ کلام پروردگار ایمان داشته باشد پذیرفته است؛ زیرا قیامتی که قرآن از آن سخن می گوید در کل زمین رخ خواهد داد و ما می دانیم روز و شب همزمان در زمین وجود دارد. زمانی که نزد ما روز است، بدون شک در اقلیمی دیگر شب است. لذا قیامت خداوند در نزد کسانی که در بلاد شان شب است، شب خواهد بود و نزد کسانی که روز است روز به وقوع می پیوندد و این پدیده، ناشی از حرکت کروی زمین است.

پایین ترین نقطه‌ی زمین در قرآن

می فرماید:

«الْم، غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ» روم ۱-۳
الف، لام، میم، رومیان شکست خوردند در نزدیکترین (پایین ترین) سرزمین
و ایشان پس از شکست پیروز خواهند شد.
این آیه از جنگ‌های روم و ایران خبر می دهد؛ هنگامی که
پیامبر در مکه حضور داشتند و ایرانیان بر رومیان پیروز گشتند، اما آیات
قرآن علی رغم دیدگاه عامه‌ی مردم خبر داد در آینده رومیان بر ایرانیان
پیروز می‌شوند و جنگ در فلسطین، نزدیک ترین بلاذ به عربستان واقع
خواهد شد، پیش گویی قرآن به گواه تاریخ به واقعیت پیوست.

اعجاز علمی آیه

در این آیه، علاوه بر آن چه ذکر شد، جنبه‌ای دیگر از اعجاز
نهفته است و آن این که «أدنی» در مقابل «أعلى» قرار دارد و از لحاظ
دستوری، متضاد هم هستند، لذا «أدنی» به معنی پایین‌تر و «أعلى» که
متضاد آن می باشد به معنی و بلندتر است. در این صورت معنی آیه این
خواهد شد: که رومیان در پست ترین و پایین ترین سرزمین شکست
خوردند؛ یعنی، پایین ترین نقطه از سطح دریا، چنان که روشن است
جنگ ایران و روم در فلسطین واقع شده، در ناحیه‌ی بحر المیت که امروز
طبق نظریه‌ی جغرافی دانان پایین ترین نقطه از سطح دریا، در زمین است.

میانگین خشکی و آب های سطح زمین در قرآن کریم وقتی، به بررسی کلمات و تناسب واژگان در قرآن کریم می نگریم به ظرایف بسیاری بر می خوریم؛ یکی از این تناسب ها تکرار دو کلمه ی آب و خشکی است. در قرآن کریم، واژه ی بحر و مشتقات آن، ۳۲ بار و خشکی ۱۳ بار آمده است. اگر بسآمد (تعداد) خشکی و دریا را جمع بیندیم عدد ۴۵ به دست می آید. اگر بخواهیم در صدد تشکیل معادله ای باشیم و جدول تناسبی برای تناسب خشکی و دریا در سطح زمین بسازیم این گونه عمل خواهیم کرد :

برای یافتن درصد دریا ها - که ۳۲ بار در قرآن آمده - عدد ۳۲ را بر عدد ۴۵ تقسیم می کنیم (۴۵ نمایانگر تعداد تکرار خشکی و دریا) بعد از آن عدد به دست آمده را در عدد ۱۰۰ ضرب می کنیم؛ پاسخ به دست آمده، درصد دریاها را در سطح زمین نشان می دهد و اگر بخواهیم نسبت خشکی ها را بیابیم، باز تعداد خشکی ها را که در قرآن کریم ۱۳ بار آمده است، بر مجموع آن؛ یعنی عدد ۴۵ تقسیم می کنیم و در ۱۰۰ ضرب می کنیم، عدد به دست آمده درصد خشکی ها بر روی زمین است و این چیزی است که علم جدید نیز آن را تأیید می کند:

$$\text{درصد آب در سطح زمین: } 32 + 45 \times 100 = 71/11$$

$$\text{درصد خشکی در زمین: } 13 + 45 \times 100 = 28/88$$

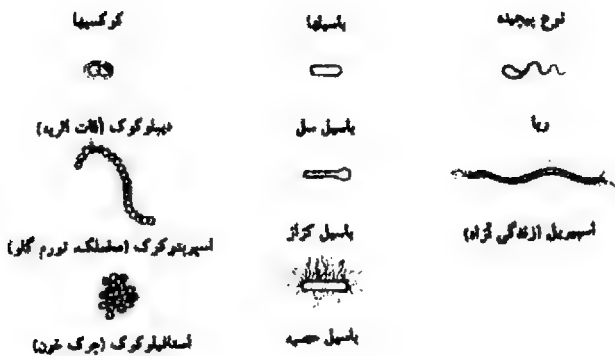
آب و زندگی

«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» انبیاء / ۳۰

و ما از آب هر چیزی را زنده کردیم.

آیهی فوق به پدیده‌ای علمی و عجیب اشاره دارد و آن این که هیچ مایعی چون آب پیدا نمی شود که در اصلاح واکنش‌های شیمیایی موجودات زمین مؤثر باشد.

در یک رشته تحقیقات علمی ثابت شد؛ اکثری هایی کشف شده اند که قادرند بدون هوا زندگی کنند، حال آن که مطلقاً نمی‌توانند بدون آب ادامه حیات دهند با این وجود قرآن کریم قرن هاپیش فرمود: «ما از آب هر چیز را زنده گردانیدیم»^{۱۴۰}.

- اسامی باکتریها

پی بردن به رازِ آفرینش

گردش و تحقیق در زمین برای پی بردن به آغازِ آفرینش و مشخص کردن روشی صحیح برای کاوش و جستجو امری است در نهایت اهمّیت.

« قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا، كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ » عنكبوت / ۲۰
 بگو در زمین گردش کنید و بنگرید که خداوند چگونه در آغاز موجودات را پدید آورد.

این آیه روشن می‌سازد تا چگونگی خلقت و آفرینش خداوند را با تحقیق و مطالعه دریابیم؛ پدیده‌ای که در عصر حاضر شاهد آن هستیم. این گونه که محققان به پژوهش در باره‌ی سنگ‌ها، فسیل‌ها، مقایسه و بررسی ترکیبات مختلف زمین می‌پردازند تا به ابتدای خلقت پی ببرند.^{۱۴۱}

و اینک در برابر اعجاز علمی آیه‌ی یاد شده، اندکی درنگ می‌کنیم^{۱۴۲} و این سؤال را طرح می‌کنیم که چرا خداوند - عزَّوَجَلَّ - فرمود: «سِيرُوا فِي الْأَرْضِ» در زمین سیر کنید؛ یعنی نفرمود: «سِيرُوا عَلَى الْأَرْضِ» بر زمین سیر کنید؟

به دیگر سخن، پروردگار در آیه‌ی مبارکه حرف «فی=در» را به جای حرف «علی=بر» به کار گرفت. در پاسخ باید گفت: از آن جا که «فی» مقتضای ظرفیت است، پس در ساختار آیه‌ی یاد شده، کارکرد

۱۴۱- براهینی بر یکتا پرستی، ص ۲۳۶.

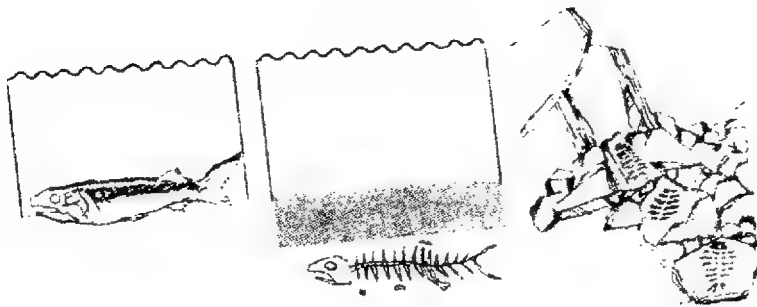
۱۴۲- اعجاز علمی قرآن کریم، ص ۲۰۷.

بالاتری دارد. به این صورت که در این تعبیر، زمین محصل سَیر و سفر قرار می گیرد که شاملِ سطحِ زمین و فضای اطرافِ آنست.

امروزه ثابت شده زمین، محدود به همین معنی کلاسیک که در مفاهیم متعارف ما بر آب، خاک یا کره‌ی خاکی اطلاق می شود، نیست بلکه علاوه بر آن، زمین شامل پوشش جوّی نیز هست؛ یعنی این که پوشش یا غلافِ جوّی نیز جزئی جدا ناپذیر از زمین است و مکملِ زندگی. هم چنین ساکنانِ زمین از خواصّی که خداوند (ج) در این غلافِ جوّی نهاده است در اکتشافاتِ علمی شان بهره‌ی کافی می برند. از آن جا که غلافِ جوّی جزئی از زمین است، هم چنین وقتی سوار هواپیما هستید و هواپیما شما را مثلاً سی هزار پا از سطح زمین بالا می برد، نمی گوید که از زمین خارج شده اید، بلکه می گوید که در زمین پرواز می کنید. پس از نظرگاهِ واقعی و علمی، انسان فقط آن گاه از زمین خارج می شود که با سفینه‌های فضایی از غلافِ جوّی را بشکافد. مادامی که او در غلافِ جوّی پیرامونِ کره‌ی زمین به سر می برد، در خودِ زمین قرار دارد، نه در بیرون آن.

برمی گردیم به آیه‌ی کریمه و می گوئیم: چرا خدای - عزّ و جلّ - در آن لفظِ «فی» را بکار گرفت، نه «علی» را؟ پاسخ روشن است به این دلیل که ما در زمین سَیر می کنیم، نه بر سطحِ آن و این یک حقیقتِ علمی است که دنیا در وقت نزول قرآن آن را درک نمی کرد، ولی چون خداوند هم گوینده و هم آفریننده است، می داند که انسان در زمین سَیر

می کند، نه بر آن؛ یعنی اگر انسان حتی با پای پیاده هم بر روی زمین راه برود، باز هم در زمین و در وسط آن غلاف جوّی که جزئی از زمین است، حرکت می کند.

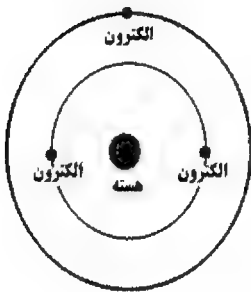
قانون زوجیت در همه چیز

عده‌ای بر این باورند که فقط انسان و حیوانات، نر و ماده دارند و گیاهان، چون جامدات فاقد این ویژگی هستند، اما کشاورزان نخل خرما پی برده‌اند، خرما به بار نمی‌نشیند جز با پیوند جزئی از خرمای بارور شده به آن (پیوند زدن). این عمل نزد ایشان کاملاً عادی است؛ زیرا تجربه، سود و نفع پیوند زدن را ثابت کرده است.

بنابراین عدم اطلاع از بعضی مسائل موجود در طبیعت نقصی در علم بشری بود تا این که دستگاه‌های ذره‌بینی ابداع گردید و علم کالبد شناسی گیاهی به این حقیقت نایل آمد؛ اما قرآن که هیچ باطلی در آن راه ندارد، قرن‌ها قبل به این حقیقت علمی اشاره کرد:

«سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ» یاسین/ ۳۶

پاک و منزّه است خداوندی که همه موجودات جهان را جفت آفرید، چه از گیاهان و بندگمان و دیگر مخلوقات که شما از آن ها خبر ندارید.

قرآن، زوجیت را بر همه ی اشیا و پدیده ها اطلاق نمود، برای همین شاهد، هستیم حتی جریان برق نیز دو نیروی مثبت و منفی دارد و در یکی از کوچک ترین موادّ جهان که اتم است، زوجیت حاکم است؛ برای مثال به حاکمیت زوجیت در گیاهان می پردازیم

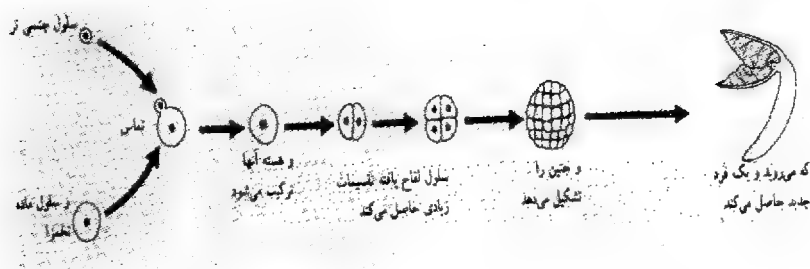
چیزی که تا بعد از کشف میکروسکوپ اصلاً بر ای بشر شناخته شده نبود، حال آن که قرآن کریم از یکی قانون های کلیّی و ماده در پدیده ها و گرده افشانی به وسیله ی باد خبر داده است؛ می فرماید:

«وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحُ»

ما بادها را فرستادیم تا به لقاح بپردازند.

عمل لقاح در همه ی گیاهان صورت می گیرد، آن وقتی که سلول جنسی نر با سلول جنسی ماده تماس گرفت و ترکیب شدند. سلولی که از این ترکیب حاصل می شود در جانوران و گیاهان جنین را شکل می دهد، در جانوران، سلول جنسی نر «اسپرم» و سلول جنسی ماده «اوول» نام دارد. در گیاهان گلدار، سلول جنسی نر در داخل دانه ی

گرده قرار دارد و سلول جنسی ماده که به سلول تخم را موسوم است در تخمک جای می گیرد.

سبزینه یا کلروفیل در قرآن

از لحاظ علمی امروزه ثابت شده که گیاهان مواد غذایی خود را از سلول های موجود در برگ های سبز (کلروفیل، سبزینه) می گیرند و سازنده ی این مواد غذایی باعث به وجود آمدن میوه ها و دانه ها و سایر اجزای گیاهان است. چنان که قرآن در این مورد اشاره فرمود:

« وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَبَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ التَّخْلُ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونُ وَ الرُّمَّانُ مُشْتَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » انعام / ۹۹

خداوند کسی است که از آسمان باران می فرستد و ما به وسیله آن آب، گیاهان را می روینیم و از آن ها سبزینه (کلروفیل) و از سبزینه دانه های سفت و فشرده زیاد بیرون می آوریم و از شکوفه های درخت خرما خوشه های آویزان می آفرینیم و باغ های انگور، زیتون و آن را پدید می سازیم که به هم شبیه یا با هم متفاوتند و اگر به میوه نارس و میوه های رسیده عاقلانه بنگرید بدون شک، برای اهل تفکر و دانش نشانه هایی از خداوند است.

خداوند در این آیه، حقیقت سبزینه را ذکر کرده و فرمود:

عاقلاً نه بنگریم و در آن تأمل نماییم؛ یعنی، سخن پروردگار که می فرماید: «فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِمًا»، ماده سبز را در گیاه به وجود آورده ایم و از این ماده‌ی سبز (سبزینه) دانه های سفت خارج کردیم.».

علم گیاه شناسی عصر حاضر نیز به این حقیقت دست یافته است که عمل کرد سبزینه ها و سازنده های سبز در گیاهان به اندازه ای منظم و دقیق است که هیچ کم و کاستی در آن راه ندارد. این نظم و انتظام در چگونگی رشد گیاهان دال بر آیات روشن و مبرهن پروردگار است و گویای این واقعیت هر آن چه از جانب خدا بر محمد - صلعم - وحی می شود، حق است و ملزم گردیدن به آن لازم.^{۱۴۳}

سبزینه یا کلروفیل از دیدگاه علمی

فتوسنتز: گیاه با استفاده از دی اکسید کربن، هوا و آب درون خاک می تواند قند بسازد. مولکول قند از کربن، هیدروژن و اکسیژن درست می شود (مانند گلوکز - $C_6H_{12}O_6$) مولکول دی اکسید کربن (CO_2) اکسیژن و کربن و مولکول آب (H_2O) هیدروژن مولکول قند را تأمین می کند. از مولکول های ساده ی CO_2 و H_2O گیاه می تواند مولکول های قند گلوکز را بسازد گیاه برای انجام این فرآیند به آنزیم هایی نیاز دارد که در سلول هایش وجود دارند و انرژی لازم را هم از نور

خورشید به دست می آورد. این فرآیند که به طور عمده در سلول های برگ صورت می گیرد. ابتدا آب به وسیله ی ریشه ها وارد برگ می شود و دی اکسید کربن از هوا و از راه روزنه ها جذب می شود در سلول های برگ، دی اکسید کربن و آب به کمک هم، قند را حاصل می آورند. انرژی لازم برای این واکنش به وسیله ی رنگدانه ای به نام کلروفیل یا سبزینه از نور خورشید جذب می شود. «کلروفیل» در داخل کلرو پلاست های سلول های بزرگ قرار دارد و واکنش های فتوسنتز هم در داخل همین کلرو پلاست ها صورت می گیرد. کلرو پلاست ها اجزای کوچک و سبز رنگی هستند که در سیتوپلاسم سلول های بزرگ موجودند. رنگ سبز برگ و ساقه به خاطر وجود کلروفیل است. کلروفیل می تواند انرژی نور را بگیرد و با آن آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کند. اکسیژن از گیاه خارج و مولکول های هیدروژن با دی اکسید کربن ترکیب می شوند و قند را به وجود می آورند^{۱۴۴}.

رویش گیاهان به طور سنجیده و هماهنگ

مردم قبل از پیشرفت علم از تفاوت حاکم بر گیاهان بی اطلاع بودند با پیشرفت علم ثابت شد، گیاهان همگی از یک ماده ی اساسی به وجود خواهند آمد (کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد، فسفر و..). اختلاف و تفاوت گیاهان در تفاوت اوزان و مواد در هر یک از آنهاست

۱۴۴- زیست شناسی مقدماتی، اثر د. جی. مک کین، ترجمه محمد علی شمیم، انتشارات مدرسه

یعنی، عناصر موجود در گیاه نسبت به هم دیگر فرق می کند و ریشه‌ی هر گیاه مواد را از زمین جز بر اساس حد و اندازه‌ای معین، نمی مکد چیزی که قرآن، قرن‌ها قبل بدان اشاره و علم جدید آن را تأیید کرد :

«وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ» حجر/ ۱۹

و تمام گیاهان را به گونه ای متعادل و هماهنگ بر روی زمین رویانیدیم.

قرآن و حفظ حبوبات

« قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سَبِيلِهِ إِنَّا قَلِيلًا مِمَّا

تَأْكُلُونَ» یوسف / ۴۷

یوسف گفت: باید هفت سال پیایی بکارید و آن چه را درو می کنید جز

اندکی که می خورید در خوشه ی خود نگه دارید.

این آیه، تعبیر رؤیایی است از یوسف - علیه السلام - امّا در بطن

خود واقعی علمی را نیز پنهان داشته است و آن این که دانشمندان

ثابت کرده اند، بهترین راه برای نگه داری دراز مدت حبوبات (گندم،

جو، نخود، لوبیا و . . .) و جلوگیری از تباهی آن ها - که به سبب جذب

رطوبت و فعل و انفعالات هوایی صورت می گیرد - آن می باشد

حبوبات را در خوشه ها نگه داری کنیم تا بتوانیم در دراز مدت از آن ها

بدون این که فاسد شده باشند، سود ببریم.

مار ماهی های دریایی

«کریس موریس» رئیس سابق آکادمی علوم در نیویورک و یکی از بزرگان علم جدید در کتاب «العلم یدعو لایمان» می گوید: «معمایی که مشکل می نماید و نیاز به پاسخ دارد، مخصوص مارماهی های دریایی است؛ آن ها موجودات عجیبی هستند، وقتی دوره ی رشدشان به پایان رسید از نقاط مختلف دریا، برکه و رودها کوچ کرده و با طی هزاران مایل در اقیانوس به آب های جنوبی «برمودا» نزدیکی قاره ی آمریکا می روند و در آن جا تخم گذاری می کنند، بعد از آن می میرند؛ اما نوزادهای شان، بدون هیچ ابزار شناختی به مناطقی که مادرانشان در ابتدا بوده بر می گردند و به برکه ها و دریا و دریاچه ها خواهند رفت و در این مسیر برگشت، مقابل هر فشار، موج و توفانی خواهند ایستاد تا وقتی که دوره ی رشد آن ها نیز به پایان برسد، آن ها نیز دوباره طبق سرشت اولیه به همان جای مادرانشان کوچ می کنند.

سؤال مطرح این است؛ چه کسی جز خداوند دانا و آگاه این قاعده ی منظم را به وجود آورد و آن ها را هدایت کرد؟ عقل کنجکاو آدمی از این کوچ های موجه که بر حسب تقدیر است - و از هر عمل بر اساس تقدیر - نتیجه خواهد گرفت، در آسمان و زمین، خشکی و دریا و در پس همه ی این حوادث خالق صاحب، توجیه، هدایتگر و کاردان وجود دارد.

فصل ہفتم

اعجاز ریاضی حروف و

کلمات

اعجاز ریاضی حروف و کلمات در قرآن

بعد از آن که علم، قلّه های ترقّی و پیشرفت را در نوردید و توانست به افق هایی دور دست در دانش بشری دست یابد. با کوشش دانشمندان اسلام، جنبه هایی نوین از اعجاز علمی قرآن کریم به جهان عرضه شد. در آن سوتر و در قلب بلاد غرب «دکتر رشاد خلیفه» دانشمند شیمیدان مصری با کامپیوترها و مغزهای الکترونیکی، صحنه ای دیگر از اعجاز قرآن را به جهان عرضه داشت؛ اعجاز حروف و کلمات و تناسب اعداد و ارقام در قرآن کریم، همچنین دانشمند بزرگ دیگر مصری به نام «عبدالرزاق نوفل» با تحقیقات خود، سهم بسزایی در این پیکار علمی بر خود نهاد.

اینان با تحقیقات گسترده ی خویش ثابت کردند که قرآن این کان بی پایان در درازنای تاریخ، همان گونه که خود، فرمود: یک حرف بر آن اضافه نشد و یک حرف از آن کاسته نگشت. تناسب ریاضی حروف و کلمات در قرآن به گونه ای استوار است که آدمی را وا می دارد، فوراً به آن چه قرآن فرمود، ایمان بیاورد.^{۱۴۵}

۱۴۵- مصاحبه ی این دانشمند در مجله های آخر الساعه شماره ۲۱۴۹ سال ۱۳۹۵ ه. ق و مجله المنطق لبنان، و روزنامه های اطلاعات سال ۱۳۵۱ شماره ۱۱ و ۱۴ بهمن ماه آمده است. ←

در قرآن کریم، کلید آویزانی در ابتدای هر یک از سوره‌ها، وجود دارد که خواننده را به حقایق دین مبین اسلام و واقعیت آن رهنمون می‌سازد. کلید اعجاز حروف و کلمات در قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» است. این جمله ی کوتاه ۱۹ حرف دارد و قرآن به آن اشاره دارد؛ در قرآن کریم آیه ۷۴ سوره ی مدثر می‌خوانیم: «عَلَيْهَا تَسْعَه عَشْرَه» یعنی، هر کس منکر حقایق دین اسلام و قرآن باشد، بر وی عدد نوزده گماشته خواهد شد که به دیدگاه مفسران گذشته منظور از آن موکلان دوزخ می‌باشد. در دیدگاه «دکتر رشاد خلیفه» این عدد رمز و کلید اعجاز ریاضی قرآن است.^{۱۴۶}

لذا وقتی حروف و اولین آیه ی قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» را شمارش می‌کنیم، می‌بینیم ۱۹ حرف دارد. عجب آن که هر یک از کلمات این آیه مضرب‌ی از عدد ۱۹ است و تمام حروف مقطعه ای که در قرآن کریم آمده اند و بسامد (تکرار) متفاوت دارند، مضرب‌ی از عدد ۱۹ می‌باشند و در آن تصادفی اتفاق نیفتاده است. سیر منطقی و تساوی ریاضی که در قرآن مشاهده می‌شود، اشعار بدان است که فرستنده ی

→ برای اطلاع بیش تر رجوع شود: تفسیر نمونه ج ۲ // پرتوی از قرآن ج ۳ // قرآن شناسی ص

۲۲۲ // معجزه هایی از قرآن مجید ص ۷ // اعجاز القرآن دکتر طارق سویدان // القرآن الکریم و

علوم الحدیث محمد بن مزهره. // من الأعجاز البلاغی و العددی للقرآن الکریم، دکتر ابو زهرا النجدی.

قرآن کریم دانای جهان است و بر آن چه می فرستد کاملاً آگاه و بشر را یارای آن نباشد که در صدد عناد و تکذیب برآید.

در سطور آتی خواننده‌ی محترم خواهد دید، چگونه اعجاز حروف و اعداد در آیات قرآن موج می زند و او را به آن درجه از یقین می رسد که قرآن کریم یگانه کلام خداوند است و تا انتهای زمان بر قلّه ی رفیع اعجاز خواهد بود و پی خواهد برد از هر جنبه و هر زاویه که به آن بنگری اسرار زیبایی در خود نهفته دارد؛ یعنی بسان عروسی طّناز جلوه‌گری می کند و به غمزه، دل می برد و عاشق را بر خود شیفته تر می سازد و مسلمان مؤمن را سرشار از غرور می کند که چه معجزه‌ی جاودانی در اختیار دارد.

این تحقیقات، محصول سه سال کوشش پیگیر و مداوم^{۱۴۷} «دکتر رشاد خلیفه» دانشمند شیمیدان مصری بود. وی این تحقیقات را در آمریکا در شهر «سنت لوئیس» در ایالت «میسوری» انجام داد. او برای تکمیل تحقیقات خود مدّت ها از رایانه استفاده نمود که اجاره‌ی آن ها در هر دقیقه ۱۰ دلار بود و این مبلغ با کمک جمعی از مسلمانان آن دیار

۱۴۷- تفسیر نمونه ج ۲ ص ۴۱۱ چاپ سی ام، سال ۱۳۷۲.

ایضا: مجله آخر الساعة شماره ۲۱۴۹ سال ۱۳۵۹ هـ. ق.

و روزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۱ شماره ۱۴۰۱.

و آدرس اینترنتی:

http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/ejaz_quran/fehrest.htm

و: پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی ج ۳- سوره آل عمران.

و: معجزه هایی از قرآن مجید، محمود احمدی ص ۷.

پرداخت می شد. تمام کوشش استاد مزبور برای کشف معانی حروف مقطعه قرآن؛ یعنی حروفی مانند (ق، الم، یس، و...) صورت گرفته است، او به کمک محاسبات پیچیده ای ثابت کرد که رابطه‌ی نزدیکی میان حروف مزبور، با حروف سوره ای که در آغاز آن قرار گرفته است، وجود دارد. بنابراین از مغز الکترونیکی تنها برای انجام محاسبه‌ی تعداد حروف سوره ها و به دست آوردن نسبت (و به اصطلاح «درصد») هر یک از آن حروف کمک گرفته است نه این که تفسیر آیات قرآن را از ماشین خواسته باشد. مسلماً اگر این ماشینها نبودند هیچ بشری قادر نبود به وسیله‌ی قلم و کاغذ این محاسبات را به آسانی انجام دهد!

اکنون به سراغ کشف مزبور می‌رویم

دکتر «رشاد خلیفه» می گوید: می‌دانیم قرآن مجید ۱۱۴ سوره دارد که از میان آن ها ۸۶ سوره در مکه نازل گردیده و ۲۸ سوره در مدینه، و از میان مجموع سوره های قرآن ۲۹ سوره است که در آغاز آن ها حروف «مقطعه» آمده است. جالب این است که این حروف درست، نصف حروف بیست و هشت گانه‌ی الفبای عربی را تشکیل می دهند که عبارتند از: (ا-ح-ر-س-ص-ط-ع-ک-ل-م-ن-ه-ی) به این حروف گاهی «حروف نورانی» نیز می گویند.

او می گوید: سال ها بود که من می خواستم بدانم معنی این «حروف به ظاهر از هم بریده» در آغاز سوره های قرآن چیست؟ لذا هر

قدر به تفاسیرِ مفسرانِ بزرگ و آرای مختلفی که در این زمینه داده بودند مراجعه کردم، اما قانع نشدم، از خداوند بزرگ یاری جستم و به مطالعه، دست زدم؛ ناگهان به این فکر افتادم که شاید میان این حروف و حروف همان سوره‌ای که آن‌ها در آغازش قرار گرفته است رابطه‌ای وجود داشته باشد.

نمونه‌هایی از اعجاز ریاضی و حروف در قرآن:

۱- نسبت حرف «ق» در سوره «ق» از تمام سوره‌های قرآن بدون استثناء بیش تر است یعنی آیاتی که در طی ۲۳ سال، دوران نزول قرآن، در ۱۱۳ سوره دیگر قرآن آمده، آن چنان است که حرف «ق» در آن‌ها کم تر به کار رفته است و این به درستی حیرت آور، است که انسانی بتواند مراقب تعداد هر یک از حروف سخنان خود در طول ۲۳ سال باشد، در عین حال آزادانه مطالب خود را بدون کم ترین تکلفی بیان کند، مسلماً چنین کاری از عهده ی یک انسان بیرون است، حتی محاسبه‌ی آن برای بزرگ ترین ریاضی دان‌ها، بدون کمک کامپیوتر ممکن نیست. این‌ها، همه نشان می‌دهد که نه تنها سوره‌ها و آیات قرآن بلکه حروف قرآن نیز روی حساب و نظام خاصی است که فقط خداوند، قادر بر حفظ آن می‌باشد.

هم چنین محاسبات نشان داد که حرف (صاد) در سوره‌ی « صاد » نیز همین حال را دارد؛ یعنی، مقدار آن به تناسب مجموع حروف سوره از هر سوره‌ی دیگر بیش تر است و حرف (ن) در سوره‌ی « ن و القلم » بزرگ ترین رقم نسبی را در ۱۱۴ سوره قرآن دارد تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد، سوره « حجر » است که تعدا نسبی حرف (ن) در آن بیش تر از سوره‌ی (ن و القلم) است، اما جالب این است که سوره‌ی « حجر » یکی از سوره‌هایی است که آغاز آن (الر) می باشد و بعد خواهیم دید این سوره ها که آغاز آن ها «الر» است باید همگی در حکم یک سوره محسوب گردد، اگر چنین کنیم نتیجه ی مطلوب به دست خواهد آمد و (ن) در مجموع این ها از سوره‌ی (ن و القلم) کم تر خواهد شد!

۲- چهار حرف (المص) را در آغاز سوره‌ی اعراف در نظر بگیرید، اگر الف ها، لام ها، میم ها و صادهایی که در این سوره وجود دارد با هم جمع کنیم، نسبت آن را با حروف این سوره بسنجیم، خواهیم دید که تعداد مجموع آن از هر سوره ی دیگر قرآن بیش تر می باشد!

هم چنین چهار حرف (المرا) در آغاز سوره‌ی « رعد » همین حال را دارد و نیز پنج حرف (کهیعض) در آغاز سوره‌ی « مریم » اگر روی هم حساب شوند، بر مجموع این پنج حرف در هر سوره دیگر قرآن فزونی دارند! در این جا به چهره تازه تری از مسأله برخورد می کنیم که نه تنها

یک حرف جداگانه در این کتاب آسمانی روی حساب و نظم خاص گذاشته شده، بلکه حروف متعدد آن نیز چنین هستند.

جالب این است که حروف مقطعه آوایلِ سوره های قرآن طوری نوشته شده اند که بر حسب اکثریت هستند (سیر نزولی) یعنی، نمی توان به جای «الم» بنویسیم (الف - میم - لام) چون تعداد الف از لام، بیش تر و شماره ی ل، از میم زیاد تر است.

برای نمونه

میزان استفاده سه حرف (الف - ل - م) در سوره ی مبارکه ی « بقره » بدین قرار است (الف ۴۵۹۲)، (ل ۳۲۰۴) و (میم ۲۱۹۵) بار تکرار شده است به ترتیب نزولی از بیشتر به کم تر. و در (الم) اوّل سوره ی « آل عمران » (الف ۲۵۷۸)، (ل ۱۸۸۵) و (میم ۱۲۵۱) بار تکرار شده اند.

هم چنین (الم) سوره ی عنکبوت (الف ۷۸۴)، (ل ۵۵۴) و (میم ۳۴۴) بار آمده اند.

و باز (الم) سوره ی « روم » (الف ۵۴۷)، (ل ۳۹۶) و (میم ۳۱۸) بار آمده است و در (المر) سوره ی رعد (الف ۶۲۵)، (ل ۴۷۹)، (میم ۲۶۰) و (و ۱۳۷) بار تکرار شده است. در تمام مثال های ذکر شده، ترتیب نزولی حروف مقطعه رعایت شده است؛ یعنی اولویت به حروفی داده شده که بیش تر در آن سوره، تکرار شده است و این قاعده در تمام حرف های آوایلِ سوره های قرآن مراعات شده است. سُبْحَانَ اللَّهِ! تا این

زمان برای هیچ دانشمند و نویسنده‌ای ممکن نبوده، موعظه یا مقاله یا کتابی بنویسد و رعایت تکرار حروف را بکند.

به این ترتیب، آن حروف هم بر عدد (۱۹) که تعداد حروف (بسم الله الرحمن الرحيم) است قابل تقسیم باشد و هم در صدش از باقی حروف به کار رفته بیش تر و هم رعایت اولویت فراوانی حروف به کار رفته را نموده باشد.

۳- تا کنون بحث در باره‌ی حروفی بود که تنها در آغاز یک سوره قرآن قرار داشت، اما حروفی که در آغاز چند سوره قرار دارد (مانند المراء و الم) شکل دیگری به خود می‌گیرد و آن این که بر طبق محاسبات مغز الکترونیکی مجموع این سه حرف (ا - ل - م) اگر در مجموع سوره‌هایی که با «الم» آغاز می‌گردد حساب شود، نسبت آن با مجموعه‌ی حروف این سوره‌ها بدست آید از میزان آن در هریک از سوره‌های دیگر قرآن بیش تر است.^{۱۴۸}

در این جا باز مسأله، صورت جالب تری به خود گرفته و آن این که نه تنها حروف هر سوره‌ی قرآن تحت ضابطه و حساب معینی است، بلکه مجموع حروف سوره‌های مشابه، نیز ضابطه و نظام واحدی دارند. استاد مزبور همچنین، نکات دیگری را نیز یادآوری نمود:^{۱۴۹}

۱۴۸- همان مراجع سابق.

۱۴۹- تفسیر نمونه ص ۴۱۸.

۱- رسم الخط اصلی قرآن را حفظ کنید؛

او می گوید: تمام این محاسبات در صورتی صحیح است که به رسم الخط اصلی و قدیمی قرآن دست نزنیم؛ مثلاً، اسحق و زکوه و صلوه را به همین صورت بنویسیم، نه اسحاق و زکات و صلاه. در غیر این صورت محاسبات ما به هم خواهد خورد.

۲- دلیل دیگری بر عدم تحریف قرآن؛

این تحقیقات نشان می دهد که در قرآن مجید حتی یک حرف هم کم و زیاد نشده است.

۳- اشارات پرمعنی

در بسیاری از سوره های قرآن که با حروف «مُقَطَّعه» آغاز می شود پس از ذکر این حروف اشاره به حَقَائِیت و عظمت قرآن شده مانند: «الَمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ عِیْهِ» و امثال آن. این خود اشاره ی زیبایی به ارتباط حروف مزبور با اعجاز قرآن است.

نتیجه ی بحث: از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می گیریم که حروف قرآن مجید که در طی ۲۳ سال بر پیامبر - صلعم - نازل شده حساب بسیار دقیق و منظمی دارد و هریک از حروف الفبا با مجموع حروف هر سوره دارای یک نسبت ریاضی کاملاً دقیق است که حفظ و نگه داری چنین نسبتی برای بشر - بدون استفاده از مغز الکترونیکی - امکان پذیر نیست.

نمونه هایی از تساوی کلمات در قرآن

الدنيا	۱۱۵	الناس	۳۶۸
الآخره	۱۱۵	الرسل	۳۶۸
الملائكه	۸۸	إبليس	۱۱
الشیاطین	۸۸	استعاذه	۱۱
الحیاء	۱۴۵	المصیبه	۷۵
الموت	۱۴۵	الشکر	۷۵
النفع	۵۰	الإنفاق	۷۳
الفساد	۵۰	الرضا	۷۳
الضالون	۱۷	الذهب	۸
الموتی	۱۷	الترف	۸
المسلمین	۴۱	السحر	۶۰
الجهاد	۴۱	الفتنه	۶۰
اصنام	۵	تعذیب: تنکیل،	۵
خمر	۵	بغضاء: شدید	۵
قل	۳۳۲	ظلمت	۴۹
قالوا	۳۳۲	نور	۴۹
کافرین	۱۵۴	نار	۱۵۴

کلمه	تعداد	کلمه	تعداد
الشدّه	۱۱۴	الصلاه	۵
الصبر	۱۱۴	الشهر	۱۲
محمد	۴	اليوم	۳۶۵
الشريعه	۴	الرغبه	۸
الرجل	۲۴	الرهبه	۸
المراه	۲۴		

بعد از همین نگاه گذرا می‌گوییم: «هر انسان بصیر و آگاه از اوضاع و شرایط عصر نزول قرآن - که هیچ خبری از وسایل علمی و حافظه‌ای کامپیوتری و محاسبه مغز الکترونیک نبوده است - با قطع و یقین می‌داند، که تمام جوامع بشری پراکنده در قاره های جهان، هرگز و هرگز قادر نبوده اند، کتاب بزرگی هم چون قرآن را شامل آن همه مطالب جهان بینی و ایدئولوژی و روابط فردی و اجتماعی و علوم معارف عقلی و طبیعی را با آن بلاغت سراسر اعجاز، به گونه ای تنظیم کنند که در بین (۳۲۳۰۱۵) حرف آن و در بین (۷۷۴۳۰) کلمه آن - آن گونه که بیان گردید - رمز کلیدی و رابطه های ریاضی و تناسب عددی و ارقام رمزی را منظور نمایند، بنابر این تنظیم حرف و کلمات

قرآن خارق العاده و خارج از قدرت جوامع بشری است و جز کلام خدا چیز دیگری نیست»^{۱۵۰}.

با تفکر در دقت و انسجام و بسامد زیبا و سنجیده‌ی حروف و کلمات در قرآن دل ما خاضع می شود و هر معاندی بر راه تسلیم می رود، اما آنان که در دل هایشان کڑی و ناراستی است و قلب شان پر از ریم و جهل و نادانی است باز سر باز می زنند و به توجیه و تأویل می پردازند و از سر عجز و ناتوانی اظهار می کنند؛ این مقوله، امری ساده یا بیانی تأویلی است. حال آن که قرآن معجزه‌ی جاویدان حضرت رسول است و تا جهان باقی است اشعه های اعجاز در آن می درخشند و باعث اطمینان مؤمنین و عجز استوار معاندین و دشمنان قرآن است^{۱۵۱}.

۱۵۰- پارگراف فوق از برای تیمن از قرآن شناسی، زنده یاد، علامه فقید استاد عبدا.. احمدیان ذکر گردید.

۱۵۱- آنچه در بحث اعجاز عددی و تناسب حروف و کلمات از آن سخن رفت از منابع ذیل استخراج گردیده:

تفسیر نمونه ج ۲ / پرتوی از قرآن ج ۳ / معجزه هایی از قرآن مجید محمود احمدی / قرآن شناسی عبدالله احمدیان، اعجاز القرآن، دکتر طارق السویدان / القرآن الکریم و علوم الحدیثه مهندس محمد حاتم مرزه ، المعجم المفهرس الفاظ القرآن الکریم محمد فؤاد عبدالباقی.

فصل هشتم

اعجاز قرآن در انسان

پیش گویی قرآن از آن چه در رحم مادران است

« اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ » رعد / ۸

خدا می داند که هر زنی در (شکم خود) چه چیز حمل می کند (و بار او پسر یا دختر، وضع جسمانی و روحانی و کیفیت و کمیت استعداد ها و نیروهای بالقوه در او چگونه است) و می داند رحم ها از چه می کاهند و بر چه چیز می افزایند و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است.

عده ای معتقدند، پی بردن به جنس جنین کاری است آسان و علم جدید پرده از این راز برداشته است، ولی بعکس، در آیات و احادیث می خوانیم: یکی از مفاتیح غیب که کسی از آن ها جز خدا آگاه نیست، جنین داخل رحم است و این مقوله به گمان عده ای تحدی و سرکشی بر آیات و احادیث مربوط می باشد؛ زیرا گفته اند: فقط خدا می داند جنس جنین در داخل رحم چیست!!

بادقت در این آیه، در خواهیم یافت مرحله ی تشخیص جنس جنین و دیگر صفات ارثی هنگامی است که جنین به مرحله ای خاص برسد. قرآن نیز به این نکته اشاره دارد و قبل از آن اصلاً ممکن نیست از جنس جنین و دیگر صفات وراثتی آگاه شود، اما به محض این که جنین به مرحله ی مورد نظر برسد تشخیص جنس جنین برای همگان آسان خواهد بود.

اعجاز علمی به کار رفته، در آیه

در این آیه به دو کلمه بر می‌خوریم که نشان از اعجازِ شگرف علمی قرآن در بکاربردنِ مفاهیمِ مطلوب و ریز بینی در مسایل دارد:

تشریح کلمات اعجازی و کلیدی آیه:

الف: «تَغِیْضُ» از ریشه‌ی غَیْضُ، در زبان عربی، نقصان و کاستی؛

فرو رفتن و غور یا هر دو معنی با هم است.

ب: «تَزْدَادُ» به معنی بالا آمدن و بزرگ شدن رحم است که بر

اثر رشد جنین، بالا می‌آید و بزرگ می‌شود.

می‌بینیم، معنی کلمه‌ی «تَزْدَادُ» روشن است، اما منظور از «تَغِیْضُ»

که به دو معنی استعمال شده، چیست؟ و معنی به کار رفته در این آیه

کدام است؟ دانشمندان جنین شناس در پاسخ می‌گویند: «هنگامی که

اسپرمتوزوئید از جانبِ مرد به مجرای تناسلی و رحمِ زن افکنده

می‌شود، رحم بر اثر انقباضاتی که دارد اسپرم را به سوی خود میکشاند،

از تعداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون اسپرمتوزوئیدی که وارد مجرای تناسلی زن

می‌شود، فقط یکی از آن‌ها برای باروری، مورد نیاز است در این راستا

اسپرمتوزوئید به طرف جلو حرکت می‌کند و با اوول زن ترکیب

می‌شود، اسپرمتوزوئید در طول مسیر حرکت و پیوند با اوول زن

تحلیل رفته رو به نقصان می‌نهد؛ بدین معنی که رحم، اسپرم‌های مرد

اسپرم

اسپرماتوزوئیت

اسپرماتوسیت

اسپرماتوگونیوم

اسپرماتوگونیوم

اسپرماتوگونیوم

منظور از «غَیْض و اِزْدِیَاد» چیست؟

غَیْض: مرحله‌ای است که اسپرم‌های مرد وارد مجرای تناسلی زن شده و در مسیر حرکت، رو به نقصان و کاستی می‌نهد تا جایی که فقط یک اسپرم (حیوان منوی) باقی ماند و رحم آن را مکیده و به سوی خود می‌کشد.

ازدیاد (تسهیم):^{۱۵۳} مرحله‌ای که اسپرم مرد با اوول زن ترکیب می‌شود و تشکیل تخم می‌دهند، در این مرحله، تخم به وجود آمده رشد می‌کند و رحم بالا می‌آید لذا مشخص می‌شود جنین دختر است یا پسر؛ یعنی می‌توان کلیه‌ی صفات وراثتی او را تشخیص داد و به رنگ چشم، مو، پوست و... پی برد.

در جمع بندی از مطالب پیشین می‌توانیم بگوییم: «غَیْض» مرحله‌ای است که تشخیص جنس جنین و صفات وراثتی ممکن نیست، درست جایی که اسپرم مرد در طول مسیر حرکت و پیوند با اوول زن رو به تحلیل و کاستی می‌نهد و رحم به بلع و فرو بردن آن در خود همت می‌گمارد. «مرحله‌ی اِزْدِیَاد» عبارت است از پیوند اسپرم مرد و اوول زن، مقطعی که تشخیص جنین و کلیه صفات وراثتی ممکن خواهد

۱۵۳ - تسهیم: مرحله‌ای از تقسیم سلولی که به صورت میتوز بعد از ترکیب سلول جنسی نر و ماده آغاز شده و به سمت رحم حرکت می‌کند تا در آنجا جایگزینی نماید که این مرحله تقریباً هشت روز طول می‌کشد.

شد. همان چیزی که قرآن کریم از آن به صراحت سخن رانده است. لذا مفاتیحِ غیبِ خداوند هم چنان باقی است.

اما عده ای خواستند در مرحله ی غیضِ جنین به تشخیص آینده ی وراثتی و جنس آن همت گمارند، این جانب عبدالمجید الزندانی^{۱۵۴} با پرفسور مارشال جانسون از پزشکان مشهور آمریکایی^{۱۵۵} و مستشار شرکت های سازنده ی داروهای باروری، ملاقات کردم به او گفتم: «آیا شما تلاش کردید تا در مرحله ی غیض؛ یعنی، قبل از باروری اسپرماتوزوئید مرد و اوول زن به تشخیص جنس جنین و آینده ی وراثتی بپردازید؟» وی گفت: «به مدت ۱۰ سال به تحقیق و تفحص برای تشخیص جنس جنین و آینده ی وراثتی آن اقدام نمودیم، اما نتیجه ای جز پشیمانی و ندامت عایدمان نشد» گفتم: «اگر پاسخ پرسش خود را در احادیث حضرت رسول دنبال می کردید تا این اندازه سرگشته نمی شدید. رسول خدا در حدیثی که عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - روایت کرده است، فرمود:

«مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ»

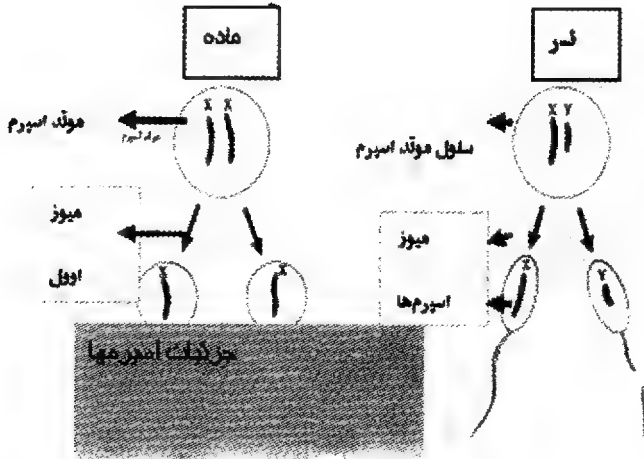
دانش های مخصوص به خدا پنج تاست؛ سپس آیه ی ۳۴ سوره ی لقمان را خواند که خداوند می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

۱۵۴- ایشان هم اکنون رئیس دانشگاه الایمان یمن می باشد و مطالعات و آثار گرانمایی در زمینه اعجاز قرآن دارد. مانند کتاب های التوحید و التوحید الخالق. کتاب التوحید الخالق به قلم کمال روحانی (راقم این سطور) با نام براهینی بر یکتاپرستی ترجمه شده و از جانب نشر احسان تهران چاپ و منتشر شده است.

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَنْفُلُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ» آگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژه ی خداست، واوست که باران را می باراند و مطلع است از آن چه در رحم های مادران است و هیچ کس نمی داند فردا چه چیز فرا چنگ می آورد و هیچ کس نمی داند که در کدام سرزمین می میرد، قطعاً خدا آگاه و با خبر (ازموارد) مذکور است.

در حدیثی دیگر از حضرت رسول - صلعم - می خوانیم که: منظور از آگاهی از آن چه در رحم مادران است، مرحله ی غَیْضِ رحم (فرو رفتن اسپرم های مرد و نقصان و کاهش آن به یک اسپرم) است نه مرحله ی (ازدیاد) که در آن اسپرم مرد و اوول زن به هم پیوند می خورند از آن به بعد تعیین جنس جنین و صفات وراثتی او ممکن می شود.

حضرت رسول - صلعم - در حدیثی که عبدالله بن عمر (رض) آن را روایت می کند، می فرماید: «إِنَّ مِفْتَاحَ الْغَيْبِ هُوَ الْغَيْضُ نَیْسَ الْأَزْدِيَّادِ» دانش غیبی مخصوص به خداوند مرحله ی «غَیْض» است نه «ازدیاد». با جمع بندی احادیث مربوط در می یابیم که علم و آگاهی خداوند از مرحله ی غَیْضِ جنین قبل از کتابت و نگارش فرشتگان است، ولی همین که مرحله ی ازدیاد فرا برسد، فرشتگان به نوشتن اجل، رزق، سعادت و شقاوت می پردازند. همان مقطعی که تعیین صفات ارثی در جنین امکان پذیر است و پزشکان می توانند، جنس و صفات ارثی او را در یابند و قبل از آن - که همان، غَیْض است - در حیطه ی علم خداوند است و لا غیر.

آفرینش انسان از دیدگاه قرآن^{۱۵۶}

← آفرینش جنین از خاک

« وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ » فاطر / ۱۱

و خداوند شما را ابتدا از خاک و سپس از نطفه بیافرید.

عناصر تشکیل دهنده نطفه‌ی انسان ابتدا از فرآورده‌های خاکی

مانند آهن، مس، کلسیم، ید و غیره است که زمین آن‌ها را به صورت

انواع میوه‌ها و سبزی‌ها در می‌آورد و نباتات در بدن دام‌ها به لبنیات

و گوشت تبدیل می‌شود و بدن انسان با تغذیه‌ی آن‌ها نطفه و اسپرم

می سازد . اکتشافات جدید نیز نشان می دهد که غُصاره‌ی عناصری که زمین در بر دارد در بدن انسان نیز یافت می شود.

تبدیل موادّ خاکی به نطفه

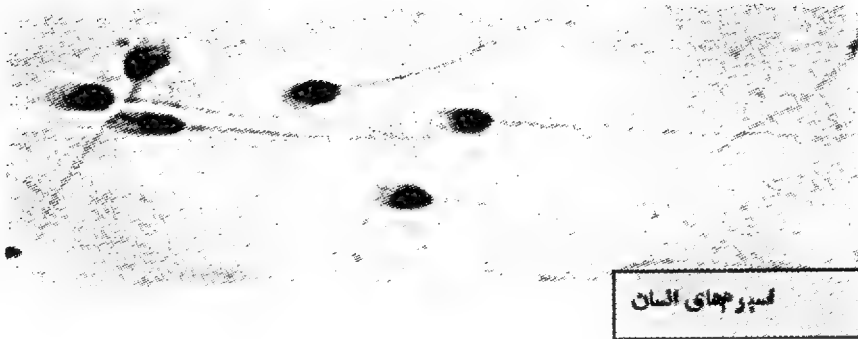
« وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ »
مؤمنون / ۱۳-۱۲

ما انسان را از فرآورده های خاک آفریدیم و آن گاه به صورت نطفه در آسایش گاه رحم قرار دادیم.

املاح خاکی به صورت نباتات و گوشت و لبنیات وارد بدن انسان می شوند و غُصاره کِشی و تصفیه می گردند و وارد خون می شوند آن گاه غدد تناسلی موادّ لازم را برای ساختن نطفه از خون می گیرند و سپس مواد متشکله همراه حیوانات ذره بینی در کیسه ی مخزن اسپرم جمع می شوند.

« خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، » اقرأ/۲ خداوند انسان را علق (اسپرنر) بیافرید.

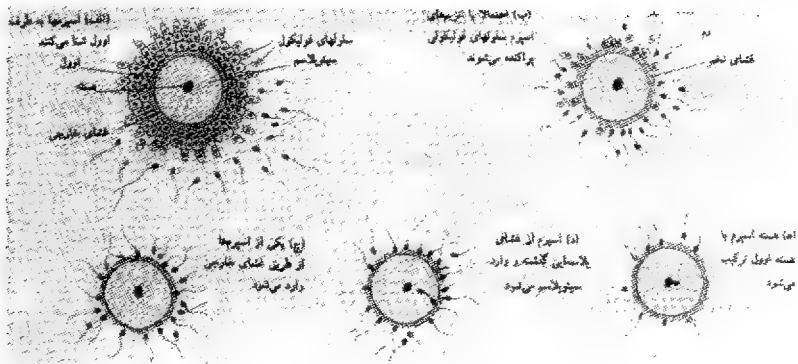
علق، در لغت به معنی خون بسته و به معنای زالو و حیوانِ خون خوار آمده است و امروزه وقتی نطفه‌ی مرد را زیر میکروسکوپ می گذاریم، انبوهی از کرم های زنده‌ی شناور را مشاهده می کنیم که شبیه به زالو است، تعداد این اسپرم ها در هر میلی لیتر ۱۳۵۹۶۰۰۰۰ و در هر مقاربت ۳۱۲۱۸۰۰۰۰ است، از این تعداد ۸۷/۶ درصد بیضی شکل و به طور متوسط در هر مقاربت برای ایجاد آبستنی ۲۰۰۰۰۰۰۰ اسپرم ضروری است.

تخمک و تخمدان

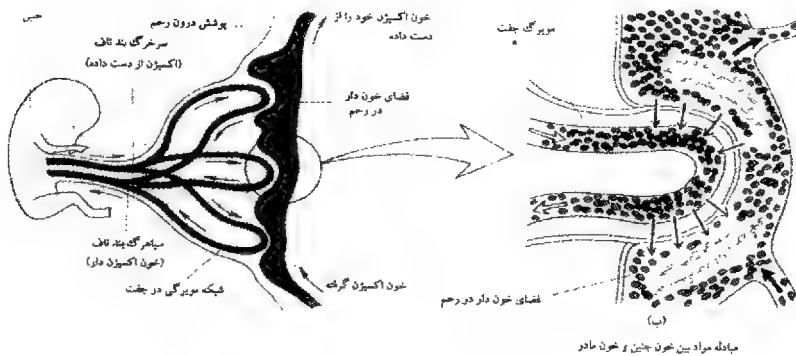
تخم‌دان یک زن جوان تقریباً شامل ۳۰۰۰۰۰ تخمک نارس است که از آن میان ۴۰۰ عدد بالغ می‌شوند. تخمک هنگام قاعدگی زن پس از ترک خوردن کیسه ای که محتوی آن است به روی دنباله های لوله ی کوتاهی می افتد که از تخمدان تا زهدان کشیده شده است. با حرکت مُژّه های لرزان این لوله خود را به زهدان می رساند گاهی اتفاق می افتد که دو، سه یا بیش تر تخم ریزی می شود و منجر به نوزادان دو قلوی یا سه قلو و بیش تر می گردد. و بدین ترتیب تخمدان زن خود را برای پذیرش اسپرم نر آماده می سازد.^{۱۵۷}

۱۵۷- انسان موجودی ناشناخته، تألیف دکتر الکسیس کارل.

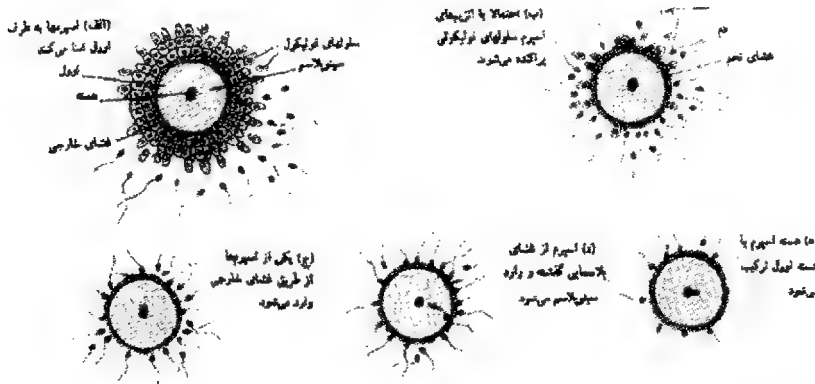
انتقال اسپرم ها

«أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِنْ مَنًى يَمَنِ» قیامت ۳۶-۳۷
 آیا انسان تصوّر می کند که بیهوده رها شده است؟ مگر (در آغاز) به صورت نطفه
 ای روان نبود که (به سوی تخمک) روانه شده بود؟
 در چگونگی انتقال اسپرماتوزوئید از مهبل به داخل لوله های
 شیبوری، تئوری های مختلفی وجود دارند، ولی به احتمال قوی اسپرم
 های این مسیر را با فعالیت محرّک‌های خود طی می کند و خاصیت جذب
 زهدان هم (به وسیله ی انقباضات) به آن کمک می دهد.

مبارزه‌ی اسپرم‌ها

اسپرماتوزوئیدها ۶۰ تا ۷۰ دقیقه بعد از مقاربت خود را به تخمک داخل لوله می‌رسانند و ناگهان نبرد سختی میان آن‌ها در می‌گیرد. هر اسپرم سعی می‌کند اولین نفری باشد که به درون تخمک وارد می‌گردد سرانجام اولین اسپرم پوسته را می‌شکافد و وارد تخمک می‌شود و به محض ورود، دُم اسپرم قطع می‌گردد و محلّ ورود بیرون می‌یابد. در این موقع پرتو پلاسمای تخمک نیز منقبض شده، مایعی از خود خارج می‌سازد تا اسپرم‌های دیگر نتوانند وارد آن شوند.

تخمک و سلول تخم

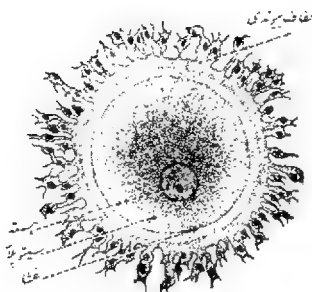
« إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ أََمْشَاجٍ » انسان ۲/

ما انسان را از نطفه مختلط بیافریدیم.

تخمک، دانه‌ی سفیدی است که

۲۵۰ هزار مرتبه از یاخته‌ی جنسی نر،

بزرگ‌تر است، از این رو وقتی تخمک

با سیل اسپر نر برخورد می کند، یکی از آن ها را در خورد فرو می برد و کروموزم های سلول نر که تعدادشان به نصف تقلیل یافته با کروموزم های سلول تخمک می آمیزد و در نتیجه موجود تازه ای به نام سلول تخم پدید می آید که در اصطلاح قرآن «امشاج» نامیده می شود.

انتقال سلول تخم

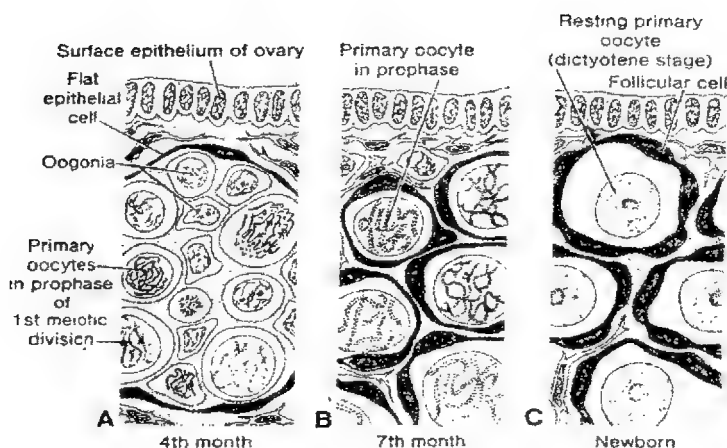
« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ »

مؤمنون ۱۳-۱۲

ما انسان را از فرآورده های خاک آفریدیم و آن گاه به صورت نطفه در آسایش گاه رحم، قرار دادیم.

اگر مانعی پیش آید که سلول تخم نتواند خود را به رحم برساند

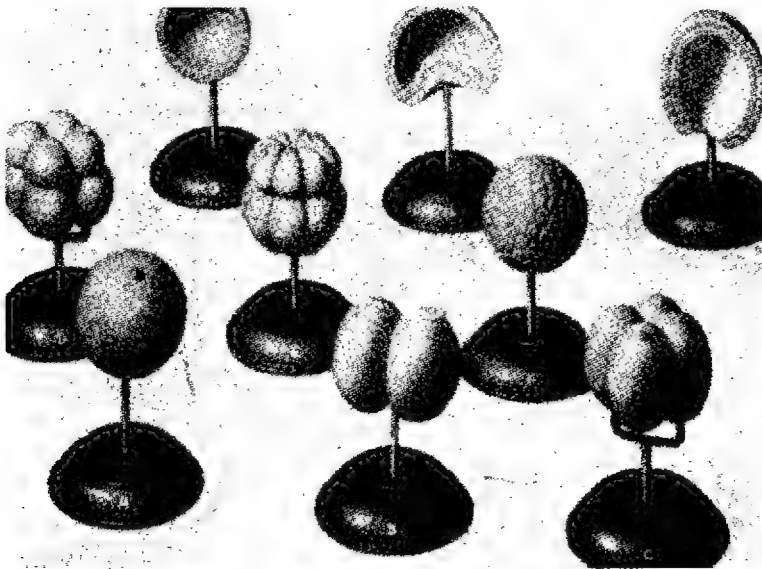
کار جنین عقیم می ماند.

نمایش شمائی از یکد قسمت تخمدان در مراحل مختلف رشد.

« ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ قَسْوَى » قیامت ۲۹/

آن گاه انسان علقه بود و خداوند (اجزاء و سلول هایش را از آن) بیافرید، و سپس آن را تسویه کرد. (وهر جزئی را به جای خود قرارداد) بر اساس تقسیمات متوالی، توده ای سلولی به وجود می آید آن گاه سلول های مرکزی متوجه سطح آن می شوند و شکل توت فرنگی و سپس شکل کره ای میان تهی به خود می گیرند. در مرحله ی بعد، قسمتی از دیواره متوجه داخل می شود و توده ی سلولی رفته رفته به صورت کیسه ای دو لایه در می آید. از تقسیم این سلول ها و تغییر تدریجی آن ها بافت ها و اندام ها و دستگاه های مختلف بدن ساخته می شود.

جنین در هفته ی سوم

« خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا أَلَقَةً مُضْغَةً » مؤمنون/۶

و علقه را به صورت مُضْغَه (غضروف) در آوردیم.

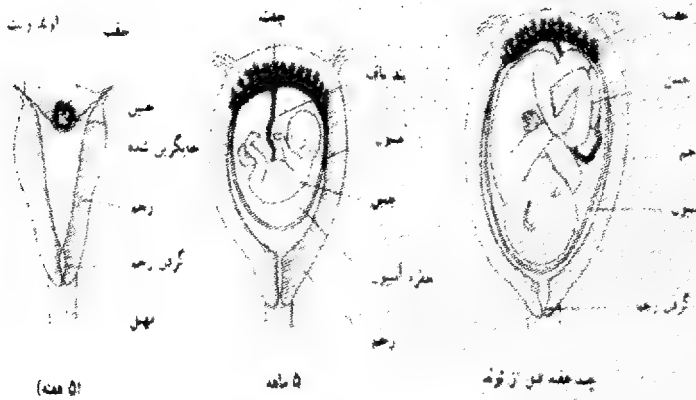
در هفته ی سوّم طول جنین به ۲/۶ میلی متر می رسد و به تدریج تشکیلات سر مشخص می گردد، کمی بعد قلب در حفره ای تشکیل می شود و آثار مغز و چشم نمایان می گردد و در آخر هفته جوانه های کوچک دست و پا ظاهر می شود.^{۱۵۸}

جنین در هفته ی چهارم

« أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ » روم/۸۰

چرا انسان در (آفرینش) خود نمی اندیشد؟

در هفته ی چهارم، جنین به روی سطح شکمی خود پیچ خورده و طول آن از ۷/۵ تا ۱۰ میلی متر می رسد و نشانه های چشم و گوش و بینی کم کم آشکار می گردد. برآمدگی وسط، قلب جنین است و به نسبت قلب یک انسان بالغ، به حجم بدنش ۹ برابر بزرگ تر است. برآمدگی بالا سر جنین است و برآمدگی های پایین آن فک پایین و زبان را تشکیل می دهند.

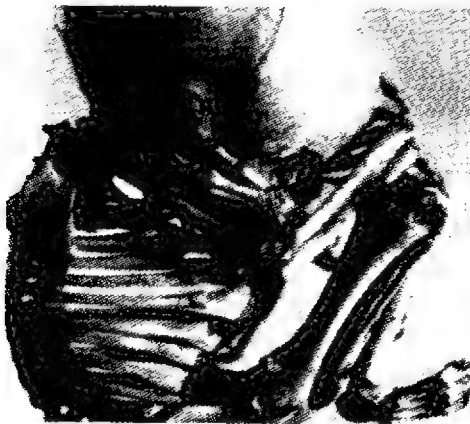

استخوان بندی

« فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا » مؤمنون / ۱۴

سپس مَضْغَه (غضروف) را به استخوان تبدیل کردیم.

در این شکل، اسکلت استخوانی جنین را می بینیم که ابتدا

غضروبی بوده و اکنون به استخوان تبدیل شده است. از میان استخوان های بدن، استخوان های سخت و محکم مجموعه مهم تر است.

پوشش استخوان ها

یکی از شگفتی های آفرینش جنین، پوست یا پوشش زیبایی است که بر استخوان ها کشیده می شود. پوست جنین ابتدا آن قدر نازک است که رگ های بدن از پشت آن پیداست. در این دوره ناخن های جنین شروع به رشد کرده و رشد بیش از حد آن ها برای پوست خطرناک است. نوزادانی که با سر و صورت خراشیده به دنیا می آیند در اثر همین ناخن های بلند و تیز است. با پیش رفت علوم مربوط به جنین شناسی دانشمندان و پزشکان پی برده اند که استخوان، در جنین در به

وجود آمدنش بر گوشت

پیشی می گیرد^{۱۵۹}؛ یعنی،

استخوان قبل از گوشت به

وجود می آید، هم چنان که

خداوند، می فرماید:

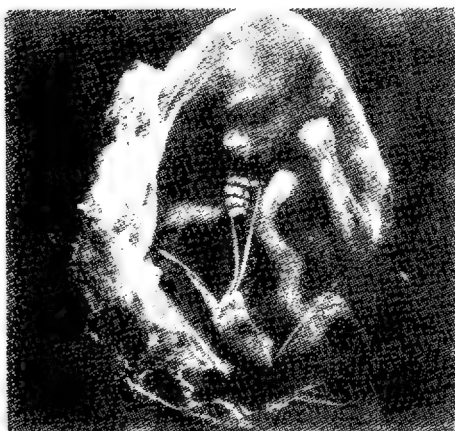
« فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا

الْعِظَامَ لَحْمًا » مؤمنون / ۱۴

و این گوشت جویده

شده را به استخوان و سپس بر

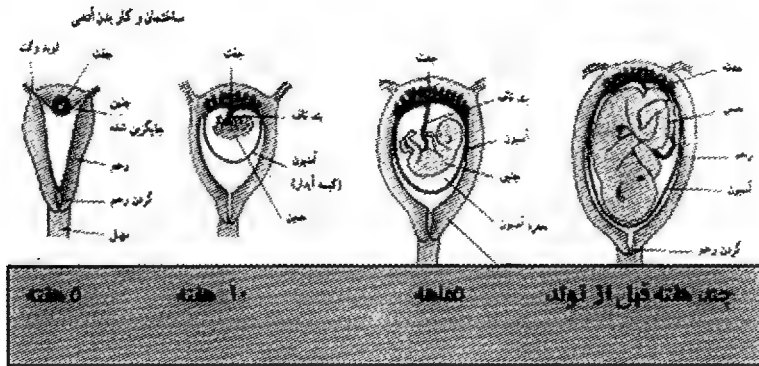
استخوان گوشت می پوشانیم.

رشد جنین از ماه سوّم تا تولّد

دوره ای که از شروع ماه سوّم تا انتهای زندگی داخلی زهدانی ادامه دارد، تحت عنوان دوره ی جنینی شناخته اند؛ این دوره با بلوغ بافت ها و اعضا و رشد سریع بدن مشخص می گردد. یکی از برجسته ترین تغییراتی که در زندگی جنینی صورت می گیرد، کند شدن نسبی رشد سر در مقایسه با دیگر اعضای بدن است، در طی ماه سوّم جنین بیش تر شکل انسان به خود می گیرد. چشم ها که در ابتدا در طرفین بود در سطح شکمی صورت قرار می گیرد، گوش ها به نزدیک محلّ قطعی خود در کنار سر تغییر مکان می دهند. اندام ها در مقایسه با تمام بدن طول نسبی خود را به دست می آورند. اگر چه اندام های پایین هنوز کمی کوتاه تر بوده و نسبت به اندام های بالاتر تکامل کمتری نموده اند، اعضای تناسلی خارجی به آن حد تکامل رسیده اند که در دوازدهمین هفته، جنس جنین را با آزمایش وضع ظاهری می توان مشخص ساخت. در چهارمین و پنجمین ماه جنین به سرعت طویل می شود و تخمیناً به ۱۵ سانتیمتر می رسد. به هر حال وزن جنین کم تر افزایش می یابد و در انتهای ماه پنجم هنوز کم تر از ۵۰۰ گرم است. در ماه ششم پوست جنین قرمز و چروکیده است؛ زیرا بافت همبندی زیر پوستی ندارد.

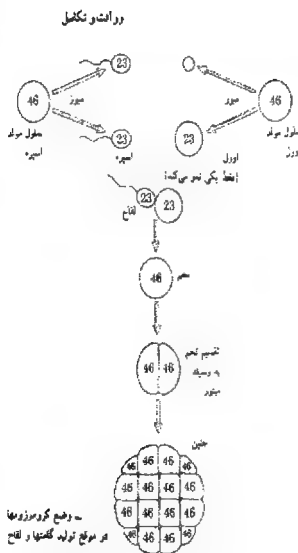
در انتهای نهمین ماه؛ دور جمجمه دارای بزرگ ترین اندازه نسبت به تمام قسمت های بدن است.^{۱۶۰}

عوامل ارثی

عوامل ارثی یا «ژن ها» همان

ذرات ریزی هستند که در کروموزوم ها نهفته اند. کروموزوم ها اجسام کوچک و عصایی شکلی هستند که بعضی دراز و پاره ای کوتاه تر و دسته ای راست و مستقیم یا خمیده می باشند و در هسته ی سلولی یافت می شوند. وقتی اسپرماتوسیت درجه اول (سلول نر) به دو

۱۶۰- رویان شناسی، پزشکی لانگمن از پرفسور «وی» سادلر، ترجمه دکتر مسلم بهادری و دکتر عباس شکور؛ نشر سهامی چهار؛ چاپ ششم سال ۱۹۹۳.

اسپرما توسیت تقسیم می شود، هر اسپرما تید ۲۳ کروموزم خواهد داشت. در مورد « اووسیت » درجه اول (سلول ماده) به همین منوال است و اوول نیز ۲۳ کروموزم دارد.

بنابراین سلول ماده بارور شده، نصف کروموزم های پدر و نصف کروموزم های مادر را دارد و مجموعاً ۴۶ کروموزم است .

توارث و جنس جنین

جنس جنین، به وسیله ی یک جفت کروموزم - که به عنوان یک کروموزم جنسی معروف است - تعیین می شود، کروموزم X و Y کروموزم های جنسی نامیده می شوند، اگر طفل کروموزم X را از هریک از والدین دریافت کند در این صورت دختر خواهد بود و اگر یک کروموزم X و یک کروموزم Y از والدین اخذ نماید، ترکیب این دو کروموزم باعث پسر شدن طفل می شود. طفل از مادر فقط کروموزم X را می گیرد ولی پدر ممکن است کروموزم X یا Y را به طفل انتقال دهد، روی این اصل پدر در تعیین جنس کودک موثر است.^{۱۶۱}

۱۶۱- قرآن کریم در آیه ۴۵ و ۴۶ سوره نجم، علت پسر یا دختر شدن را نطفه مرد دانسته است که داخل رحم زن جهانده می شود حال آن که مردم عصور سابق از آن بی خبر و بر آن پندار بودند عامل دختر یا پسر بودن زن است .

آیه : « وانه خلق الزوجین الذکر و الانثی من نطفه اذی تمنی » و اوست که جفت های نر و ماده را می آفریند، از نطفه ناچیزی بدانگاه که به رحم جهانده می شود.

برای اطلاع بیش تر به بخش اول کتاب براهینی بر یکتا پرستی ص ۷۹ و ۸۰ مراجعه شود. _ روانشناسی، تألیف دکتر علی شریعت مداری، انتشارات مشعل، چاپ سوم سال ۱۳۶۶

تولد

« وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ » نحل / ۷۶

و خداوند شما را از شکم مادر خارج ساخت، در حالی که چیزی نمی دانستید و برای شما گوش و چشمان آفرید.

تولد نوزاد، یکی از شگفت انگیز ترین حوادث دستگاه آفرینش است. جنین که ۹ ماه در سکوت و تاریکی و محیطی گرم و مطبوع و لرز و مرطوب، از راه ناف تغذیه کرده، ناگهان وارد جهانی پر هیاهو و پر نور و محیطی خشک و گرم تر یا سردتر از دنیای رحم می شود که باید با دهان تغذیه و بلافاصله از راه بینی تنفس کند و برای این که بتواند در این محیط تازه به زندگی خود ادامه دهد باید ناراحتی های زیادی را تحمل کند.^{۱۶۲}

تاریکی های سه گانه رحم

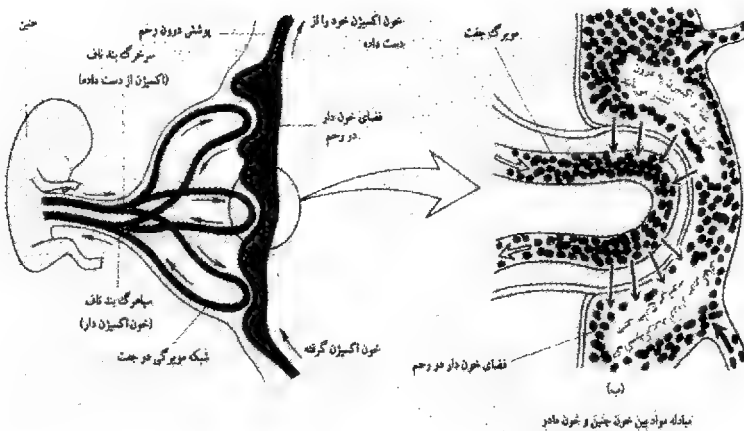
« يَخْلَقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اَللّٰهُ
رَبُّكُمْ لَهٗ الْمُلْكُ لَا اِلٰهَ هُوَ قَاتِي تُصْرُقُونَ » زمر / ۶

و شما را در باطن رحم مادران در سه تاریکی (مشمیه، رحم، شکم) با تحولات گوناگون بیافرید این خداست که سلطان ملک وجود است و هیچ خدایی جز او در عالم نیست پس از درگاه او به کجا می روید.

منظور از تاریکی های سه گانه چیست؟

این سؤال را علم کالبد شناسی و جنین شناسی بعد از آن که به پیشرفت نایل آمد پاسخ داد و گفت: پرده ای که جنین در آن پیچیده می شود، یک پرده نیست هم چنان که چشم غیر مسلح می پندارد بلکه دارای سه پرده است:

- ۱- پرده ی آمینون، پُر از مایع آمنیوتیک و جنین در آن شناور است.
 - ۲- پرده ی کوریون، سلول های سطحی آن به غشاء مخاطی می روند.
 - ۳- پرده ی زرده یا آلتونویس، غشای مخاطی که جداره رحم را می پوشاند.
- هر یک از پرده ها به نوبه ی در حفظ جنین نقش دارند.

مقدار نطفه ای که انسان از آن آفریده می شود

«أَبْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنًى يُمْنًى»

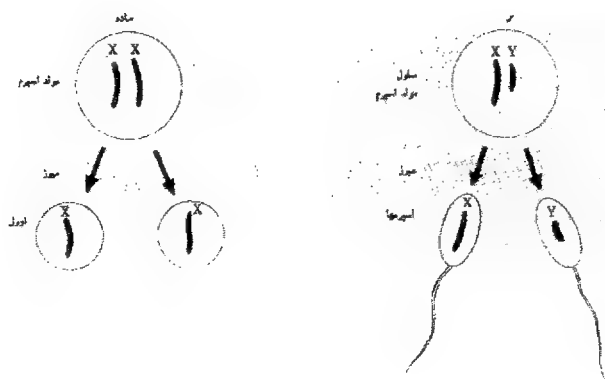
آیا انسان می پندارد که بیهوده و به حال خود رها می شود آیا او نطفه ای ناجیز و بی ارزش از منی نیست که هر بار وارد رحم می شود و می جهد. قیامه/۳۶ و ۳۷

زمانی که دانش پزشکی پیشرفت کرد، دانشمندان دریافتند، نطفه‌ای که انسان از آن به وجود می‌آید کل آن نطفه‌ای نیست که هر بار از مرد خارج می‌گردد، بلکه فقط جزء کوچکی از آن است.

جنس جنین در قرآن

با پیشرفت علم، مشخص شد، در هسته‌ی یاخته‌های انسان دو نوع کروموزوم وجود دارد؛ یکی کروموزوم‌های معمولی ۲۲ تایی که جفت هستند و دیگری کروموزوم‌های که در زنان همتا و در مردان ناهمتا می‌باشند؛ یعنی در زنان وضعیّت کروموزومی (X-X) و در مردان (X-Y) است. به صورتی که یاخته‌های جنسی زنان یکسان (X-X) و یاخته‌های جنسی مردان متفاوت (X-Y) می‌باشد. پیدایش فرزندان پسر و دختر بسته به همین موضوع است لذا تعیین‌کننده‌ی جنس فرزند، پدر می‌باشد؛ به این صورت که بعضی از سلول‌های جنسی مرد حاوی کروموزوم (X) عامل جنس پسر (Y) و برخی حاوی کروموزوم (X) می‌باشد.

«وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنَ نَطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ» نجم/ ۴۵-۴۶
خداوند دو زوج نر و ماده را برای انس و الفت از نطفه‌ای آفرید که مردان به رحم زنان می‌ریزند.

قرآن و اثر انگشت

« أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ »

قیامه ۳-۴

آیا انسان می‌پندارد که ما استخوان‌های پوسیده او را جمع نخواهیم کرد؟ آری ما حتی سر انگشتان او را که یکی از ظریف‌ترین نقاط بدن اوست بیافرینیم.

اشاره به سر انگشتان و اطراف آن است، کدام یک سخت‌تر است؟ آفرینش دوباره‌ی سر انگشتان یا خلق مجدد استخوان‌های بدن؟ در نگاه اول آفرینش هر دو مساوی است اما هنگامی که دانستیم خطوط سر انگشت همه‌ی افراد با هم تفاوت دارد و انگشت هیچ کس - حتی دو قلوها - به هم شبیه نیست به نحوی که اثر انگشت در تمام دنیا معرف شخصیت هر فرد است، پی خواهیم برد آفرینش دوباره‌ی آن‌ها مهم‌تر و به مراتب سخت‌تر است. شاید اشاره‌ی قرآن این باشد تا به ما بفهماند، خداوند قادر است حتی ویژگی‌های شخصیتی افراد را دوباره بیافریند. اعجاز سر انگشت و راز درون آن چیزی است که بشر در قرن نوزدهم بدان دست یافت و متوجه گردید که سر انگشتان انسان دارای خطوط مارپیچی می‌باشد که امتداد و قرار گرفتن آن‌ها در انسان‌ها متفاوت است. لذا در اماکن پلیسی و جنایی ابزار مناسبی برای کشف جنایات محسوب شد.

فصل نهم

قرآن و طبّ و قایّی و سفارش
هایی در باب بیماری ها، میوه ها
و غذاها

زن و عادات ماهیانه قبل از ازدواج

« وَ الْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ » بقره/ ۲۲۸

زنانِ مُطَلَّقه قبل از عقد جدید به مدت سه بار عادات ماهیانه ببینند.

چرا یک یا دو عادت ماهیانه کافی نیست؟ دلیل سه بار عادت ماهیانه در چه می باشد؟ مدت ها از این دستور قرآنی گذشت و کسی به راز آن پی نبرد تا این که علم جدید آمد و اهمیت آن در قانون کشورها تبلور یافت. در قانون فرانسه می خوانیم: « اگر بیوه زن (زن مُطَلَّقه) خواست ازدواج کند لازم است ۳۰ روز از عده ی او از هنگام وفات همسر یا وقوع طلاقش بگذرد». پزشکان در این باره می گویند: خون حیض به مجرد حمل زن قطع می شود ولی در زمان حمل دو بار جاری می گردد اما به سه بار نمی رسد. بر این اساس سه بار عادت ماهیانه یک مدت زمان معین و صحیح برای تشخیص حاملگی زن است .

آمیزش و نزدیکی با زن حائض

« وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ »

بقره/ ۲۲۲

از شما در باره ی آمیزش با زنان در حال حیض می پرسند بگو آن زیان دار پی دارد، پس در حال قاعدگی ماهیانه از آمیزش با زنان خودداری کنید تا زمانی که پاک شوند.

علم پزشکی ضررهای مقاربت با زنان حائض را بیان کرده و می گوید: آمیزش در زمان حیض اشتباه است به دلیل ضررهایی که دارد:

۱ - آمیزش در این شرایط باعث جمع شدن خون در یک نقطه و افزایش خونریزی است که التهاب حاصل از آن باعث ایجاد دردهای شدید در رحم و احساس سنگینی و بالا رفتن تب و جمع شدن غشای مخاط رحم است، در نتیجه زن شاهد ترشحات خونی خواهد بود و در صورت شدت یافتن التهاب ممکن است به سایر اجزای رحم نیز سرایت کند؛ یعنی، به مثانه و تخمدان برسد و در نهایت زن را عقیم سازد.

۲ - مرد نیز ممکن است بر اثر این گونه آمیزش ها در معرض بیماری قرار گیرد و دچار التهاب مجرای بویلی شود و التهاب به سایر قسمت های اعضای تناسلی از جمله بیضه سرایت کند، در این صورت شخص دچار درد شدیدی شود که منجر به عقیم شدن او گردد .

این آیه به طور صراحت مردان را از آمیزش جنسی با زنان در ایام حیض منع می نماید و آن را « اَذَى » و صیف می کند؛ زیرا، این کلمه در این آیه ی مبارکه لفظی است با احتمال دو معنی : اول، اذیت و آزار، ضرر و زیان رساندن است؛ دوم: چرک و کثافتی است که خوشایند نیست و اما قرآن کریم اولین کتابی است که حکمت کناره گیری از آمیزش با زنان در حال حیض را بیان نمود و علم جدید می آید، تا در مقام توضیح این حکمت چنین بگوید: « اعضای تناسلی زن در اثنای

حیض به علت افرازات غدد داخلی در حالت احتقان (انقباض و تجمع) و اعصاب آن نیز در حالت اضطراب به سر می برند که این حالت با اعراض معین بیمار گونه ی چون سردرد، دردهایی در پشت سر، و احساس کسالت در کل جسم همراه است، گاهی این اعراض، ازدیاد یافته ، به حدی شدت می یابند که به بیماری واقعی مبدل می شوند. بنابر این، اختلاط و آمیزش جنسی در این حالت، ضرر های زیادی را متوجه زن ساخته و چه بسا که مانع جریان خون حیض یا عامل اضطراب عصبی وی گردد، چنان که آمیزش در این مدت، به التهاب اعضای تناسلی نیز می انجامد که گاهی ممکن است معالجه دشوار باشد؛ زیرا، وضعیّت زن در وقت حیض، بیمار گونه است، واضح است که پزشک، هم نمی تواند او را در این مدت به درستی معاینه کند». و نیز ضررهایی که از آمیزش با زن حائض، متوجه مرد می گردد، روشن است. از آن جمله امراض التهابی است.

علم بهداشت و درمان، به ضرورت غسل زن بعد از حیض تأکید دارد، البته بعد از این که قرآن هزار و چهار صد سال قبل آن را مشروع گردانید، این پدیده از جنبه ی بهداشتی با هدف دور ساختن پلیدی ها، میکروب ها، و عرق حاصل از حیض در بدن زن می باشد، اما از نظر سیکولوژی نیز علم طب این ضرورت را ثابت نموده است که زن باید پس از ختم میعاد حیض، با بدنی نظیف و آراسته در برابر مرد خویش ظاهر شده و با سرازیر ساختن موجی از خوش حالی و سرور در

روان وی آثار بد مشاهدات او را از دوره ی قبل از ساحه ی ذهنش بزداید. قرآن کریم هم چنین ضرورت غسل جنابت را نیز مطرح نموده است، چنان که آیه ی (۶) از سوره ی مائده می گوید:

«وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»

و اگر چنان که جُنُب بودید خود را با غسل پاکیزه نمایید.

طب جدید می آید تا بگوید: از آن جایی که مقاربت جنسی، موجب به هم چسبیدن اجسام مرد و زن در بیش تر از یک موضع است طبیعی می نماید که اعضای مختلف آن دو در اثر این عمل با هم در آمیزد، که عدم شستن آن ها منجر به امراض خطیری از جمله امراض جلدی (پوستی) گردد، پس غسل بعد از آمیزش، یک امر حتمی است، چنان که ثابت شد که غسل بعد از جنابت، سبب تحرک بیش تر گردش خون و بیداری اعصاب می باشد. این چنین است که آیه ی مبارکه فقط با چهار کلمه، اصول طب وقایی و درمانی را با هم جمع نموده و علم طب می آید، تا هر چه را که در این عرصه گفته است و خواهد گفت در راستای تفسیر علمی آیات قرآن کریم قرار بدهد.^{۱۶۳}

۱۶۳- الخطایا فی نظر الاسلام، عقیف عبدالفتاح الطباره، ترجمه ی محمد صالح سعیدی، نشر احسان، ایضاً: مع الطب فی القرآن، دکتر احمد قرقوز، ترجمه علی چراغی.

گوشتِ خوک و زیان های آن

یکی از لغزش‌ها و گناهان کبیره خوردن چیزهایی است که قرآن کریم به صراحت آن‌ها را حرام گردانیده است، چنان که می‌فرماید:

« إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَفْوَ رَحِيمٍ » بقره/ ۱۷۳

خداوند مردار و خون و گوشت خوک و آن چه نام غیر خدا (به هنگام ذبح) بر آن گفته شده باشد (و به نام یتان و شبیه آن‌ها سر بریده شود) بر شما حرام کرده است، ولی آن کسی که مجبور شود (به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد) در صورتی که علاقه مند (به خوردن چنین چیزهایی نبوده) و متجاوز (از سدّ جوع هم) نباشد گناهی بر او نیست، بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است.

« قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ » انعام/ ۱۴۵
(ای پیامبر) بگو: در آن چه به من وحی شده است چیزی را بر خورنده ای که آن را بخورد حرام نمی‌یابم مگر مُردار و خون روان و گوشت خوک که همه‌ی این‌ها ناپاک و (مُضر برای بدن) هستند و گوشت حیوانی که (در وقت ذبح به نام خدا سر بریده نشده باشد، بلکه به نام (بتی یا چیز دیگری) سر بریده شده باشد.

قرآن کریم در این آیه، گوشت خوک را به «رِجْس» توصیف نموده است (رِجس) در لغت، به معنی نجس، پلید یا گناه می‌باشد. قرآن کریم آن را به امر حرام و کار زشت و قبیح تعبیر می‌نماید.

شایان ذکر است: کلمه‌ی «خنزیر» در زبان انگلیسی و سایر زبان‌ها واژه‌ای است به عنوان تحقیر، فحاشی، پلیدی و خواری تعبیر شده و در پاره‌ای مناسبات به کار برده می‌شود. تعجب این جاست که چگونه

انسان چیزی را مُحَقَّر و خوار بدارد و نجسی و پلیدی آن اعتراف کند، سپس آن را در شکم خود بریزد (بخورد) تا در خون و گوشت او سرایت کند و در سرشت و نهاد او اثر بگذارد؟ تردیدی نیست یکی از اهداف رسالت محمد - صلعم - ابلاغ آن چیزی است که قرآن بیان فرمود:

« وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ » اعراف/ ۱۵۷

(او) پاکیزه ها را بر ایشان حلال می نماید و نا پاکي ها را بر آنان حرام می سازد.

روشن است که یکی از ناپاکی ها گوشت خوک است از این جهت که خوردن گوشت خوک نزد بسیاری از مردم (اروپایی) شایع و متداول می باشد، لذا نخست فلسفه ی تحریم آن را بیان کنیم:

بسیاری از مردم از تحریم خوردن گوشت خوک تعجب می کنند و چه بسا علت تحریم آن را می پرسند، عده ای دیگر نیز به تقلید از غربی ها به گمان این که مردمانی پیشرفته و متمدن می باشند خوردن آن را روا می دارند و توجُّهی به تحریم آن از جانب قرآن و اسلام نمی کنند! اما انسان آگاه به حقایق امور و مطلع بر آن چه از زیان های خوردن گوشت خوک که علم جدید آن را کشف نموده است، پیوسته سر تعظیم فرود می آورد برای خدایی که در قرآن کریم از آن چه برای انسان و برای جامعه ی انسانی زیان بخش می باشد نهی فرموده است.

اینک برخی از زیان هایی که ناشی از مصرف گوشت خوک

است برای خوانندگان محترم بیان می شود:

علم جدید ثابت کرد که بدن خوک انگل های مختلف دارد که موجب بیماری های گوناگونی است، این انگل ها و بیماری ها به

وسیله‌ی خوردن گوشت خوک یا از راه لمسِ آن به انسان منتقل می‌شوند و فرد را به بیماری‌های خطرناکی مبتلا می‌سازند و بیم آن می‌رود زندگی‌اش را تهدید کند.

استاد «حسن شقیق» مطالبِ مبسوطی را راجع به این بیماری‌ها و انگل‌ها و هم چنین زیان‌های آن، در دایره المعارف بریتانیایی، برای ما نقل نموده که خلاصه‌ای از آن عبارت است از:^{۱۶۴}

الف - بیماری‌های خوک؛

شدیدترین بیماری از میان آن دسته از بیماری‌هایی که در گوشت خوک وجود دارد، وبای خوک است، بیماری که می‌تواند در میان تمام خوک‌ها با اختلاف سن و نسل انتشار یابد و عامل آن نوعی ویروس است، حتی پیش از عوارضِ آن در خون و مدفوع حرکت می‌کند و ممکن است در میان خوک‌هایی که از آن استفاده می‌کنند به طور مستقیم انتشار یابد یا به صورت غیر مستقیم و از طریق انسان، پرندگان و حشرات دیگر.

یکی دیگر از بیماری‌هایی که در گوشت خوک یافت می‌شود بیماری تبِ مالت است که در مغز و عضلات خوک به ویژه در سستون فقرات و مفاصل یافت می‌شود و آن کم‌تر علاج پذیر است که انسان از طریق مصرف گوشت خوک بدان مبتلا می‌شود.

ب — انگل های خوک؛

از جمله انگل هایی که به وفور در گوشت خوک پراکنده اند، « تریشین » است؛ نوعی از کرم های گرد که جنس بالغ آن ها در روده ها یافت می شود به گونه ای که در دوره ی قبل از بلوغ در بافت های عضلانی جای می گیرند و سبب بیماری مهلکی می شوند به نام تریشین . این بیماری از نظر تأثیر در انسان از سخت ترین بیماری هاست، گرچه عوارض آن مطلق در خوک به نظر نمی رسد، اما خوک از راه خوردن کثافات و فضولات حیوانات در کشتار گاه ها یا از طریق خوردن گوشت خوک های مردار و موش ها و گوشت حیوانات حاوی کیست های انگل زا، مبتلا شوند و انسان به مجرد مصرف گوشت خوک به این بیماری مهلک مبتلا می گردد.

« بول وینستاین » می گوید: « انسان با مصرف گوشت خام و نیم پز خوک مبتلا به بیماری تریشین می شود، گوشتی که حاوی کیست های انگل تریشین می باشد، این انگل ها از کیست هایی که آن ها را در خود جای داده خارج شده و از معده به روده ی باریک می روند و سخت به دیوار آن می چسبند و به صورت نر و ماده رشد می یابند تا به حد کمال خود می رسند (کرم های نر به طول ۱/۱۶ میلیمتر) بعد از جفت گیری میان کرم های نر و ماده، مدتی در حدود شش هفته یا بیش تر طول می کشد که انگل های کوچکی به وجود آیند، این انگل ها در

محلّ لنفاوی در جدار روده ها قرار می گیرند و بعد به قلب منتقل می شوند از آن جا نیز وارد گردش خون می گردند و بافت های زیادی را می شکافند . در مدّت یک ماه، شکل هر کدام از کرم ها به طول یک میلی متر می رسد و حلزونی می شوند، سپس به تدریج پوشش های کیسه مانندی را به دور خود ایجاد می کنند و چند سال به طور زنده در آن می مانند، گاهی نیز می میرند یا جسم آن ها را در خود جذب می کند یا به صورت آهک در می آورد. کرم های تریشین بعد از رشد و نمو مدّت تقریباً بیست و یک روز آماده ی ورود به عضله می شوند».

اما از جهت پیدایش بیماری تریشین، وینستاین می گوید: « اشخاصی که تازه به بیماری تریشین مبتلا شده اند دلیل و نشانه ای بر بیماری یا ناراحتی در آنان به نظر نمی رسد، ولی بعد از ابتلا گاهی حالت استفراغ و اسهال و شکم درد بین ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت می دهد، این مدّتی است که کرم ها در روده ها به حدّ کمال می رسند، گاهی نیز چنین عوارضی ظاهر نمی شود، مگر در اثر انتقال در اطراف جسم، که ظاهر شدن آن ها در فاصله ی هفته ی اوّل و سوّم بعد از ابتلا امکان پذیر است، این عوارض شامل ضعف بدنی و سردرد و تب و همراه با احساس سرما و یا ریزش عرق می باشد. هم چنین در بعضی از بیماران به صورت تنگی نفس، گلو درد، التهاب یا چرک در حنجره همراه با سرفه و ورم در اطراف دو چشم - که یک نشانه ی عام است - ظاهر می شود، ممکن است به شکل بالا آمدن سطح پوست ظاهر گردد.

وقتی که انگل های بافت عضلانی به حدّ رشد می رسند، شخص مبتلا درد شدیدی در عضلات و خستگی و گرفتگی در مفاصل احساس می کند، نیز علائم بیماری قلب و التهاب ریه بر شخص مبتلا، عارض می گردد، زمانی هم تأثیر مخرب انگل ها در نخاع و مغز باعث به وجود آمدن عوارضی، می شود.»

«دایره المعارف بریتانیایی» در یک آمار گیری ارائه نمود، که در آن تعداد مبتلایان به بیماری تریشین در اثر مصرف گوشت خوک به حدود بیست و هشت میلیون نفر از ساکنان روی زمین تخمین زده می شود که یک میلیون از آن ها از ساکنان ایالات متّحده می باشند. هم چنین تعداد مبتلایان به این بیماری در امریکا هر سال به ۲۵۰ هزار نفر می رسد.

«نورمان لیقین» اظهار می دارد: «بیشتر انگل های خطرناک در گوشت خوک همان کرم های گرد هستند و خطرناک تر از آن ها، کرم های داخل شکم (آسکاریس) می باشد که کرم های نر آن ها در روده های باریک جای دارند و زیان آن هنگامی ظاهر می شود که انگل ها از محلی به محلّ دیگر انتقال می یابند، کرم های ماده از بدن خوک خارج می شوند و به سرعت در داخل فضولات ریخته شده و روی زمین رشد و نموّ می کنند و قدرت مقاومت بسیاری در برابر گرما، سرما، خورشید و موادّ شیمیایی دارند و می توانند بیش تر از چهار سال در داخل خاک باقی بمانند، وقتی که خوک آن ها را می بلعد وارد روده هایش می شوند، سپس انگل ها به کبد و ریه انتقال می یابند و در آن جا رشد

می کنند، بعداً خوک آن ها را از طریق سرفه ی خشک خارج می کند، اما برای بارِ دوم نمی بلعد.

در هر صورت انگل ها در نهایتِ امر در روده ی باریک بزرگ می شوند و در جسم خوک به کبد و ریه انتقال می یابند و مُنجر به التهاب ریه و تنگی نفس می شوند که سرانجام رشد طبیعی آن ها متوقف و به مرگ منتهی می گردد.

پاره ای از انگل های گوشت خوک کرم های ریوی هستند، این نوع کرم ها نیز مَوذی و زیان آورند و در لوله های برنش یا هوایی جای دارند که موجب پیدایش التهاب ریه می شوند سپس در نقل وپروس آنفلوانزای خوک کمک می کنند گاهی هم انگل، وپروس تب خوک را منتقل می نماید. نوع دیگری از کرم ها، پهن هستند که به جِدَارۀ روده کور می چسبند پاره ای دیگر هم کرم هایی هستند که به کبد و دو کلیه و سایر اعضا، زیان می رساند» .

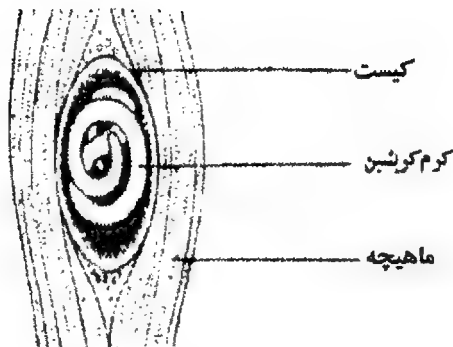
ج - چربی خوک و زیان های آن؛

گوشت خوک، دو برابر چربی بیشتری از گوشت های عادی و معمولی دارد؛ از این جهت کسانی که گوشت خوک را مصرف می کنند، مقدار زیادی از چربی در بدن شان رسوب می کند. دانشمندان دریافته اند که (کلسترول) رسوبی از رسوبات و فضولات چربی است که به نسبت خاصی در خون وجود دارد، بنابراین هرگاه مصرف چربی و

سایر روغن ها زیاد شود کلسترول درخون نیز زیاد می شود و سبب سگته و تصلب شراین می گردد

د- گوشت خوک و درد مفاصل؛

گوشت خوک سبب بیماری های زیادی می شود، چون نسبت به سایر حیوانات حاوی مقدار بیش تری از «اسیداوریک» می باشد، بعضی دیگر از حیوانات این ماده را به طور مداوم از راه ادرار دفع می کنند، اما خوک نه. لذا خوک از درد مفاصل رنج می برد و کسانی که هم گوشت خوک را مصرف می کنند مبتلا به درد مفاصل و روماتیسم و بیماری های دیگر مشابه آن، هستند.

هـ گوشتِ خوک و تأثیر آن بر طبیعتِ انسانی؛

غذا، در خُلُق و خوی، میل و رَغبتِ انسان تأثیر شایانی دارد به گونه‌ای که صفات و خُلُق و خوی حیوانی که از گوشت آن استفاده می‌کنند به فرد می‌رسد، از آن جا که خوک در اصل جزو حیوانات شکاری است و مشهور است که دو دندان بلند خوک هایی را (که در محلّ مخصوصی نگاه داری و از آن ها حفاظت می‌شود) در دوران بچگی و کوچکی قطع می‌کنند، چون در بزرگی خطر ناک می‌شوند.

لذا اسلام خوردن گوشت هر حیوان شکاری را حرام گردانید، هم چنین به خاطر حفظ سلامتی انسان، مصرف گوشت حیوان گوشت خوار را به طور کلی حرام ساخت، اگر چه شکاری هم نباشد از قبیل گربه و سگ؛ علت آن از نظر بهداشت و حفظ سلامتی بر کسی پوشیده نیست. چنان که ملاحظه می‌شود بعضی از قبایل آفریقایی، حیوانات گوشت خوار را می‌خورند و در نتیجه به یک نوع بد خوئی و سخت دلی مبتلا می‌شوند و خود به خود و بدون علّتی مرتکب کشت و کشتار می‌شوند و تمایل به خونریزی می‌یابند.

و- ردّ یک اعتراض

عده‌ای در این رابطه می‌گویند: با پختن گوشت خوک و یا ضدّ عفونی کردن آن با روش جدید علمی، انگل‌های آن از بین می‌رود و غیر فعال بودن آن ها تضمین می‌گردد، در جواب می‌گوییم: گرچه

ایلاتِ متّحده ی امریکا در سطح بالایی از زندگی است و مسئولین آن راجع به سلامتی و بهداشت عمومی در اتخاذ بهترین وسائل برای مَصون ماندن از زیان های گوشت خوک می کوشند، اما با وجود همه ی این ها می بینیم که مردم چگونه به بیماری تریشین خوک مبتلا هستند، چیزی که در چند صفحه ی قبل از دایره المعارف بریتانیایی نقل کردیم.^{۱۶۵}

دکتر «شروف بیرون» در مقاله ی خود با عنوان «اسلام و حفظ سلامتی» می گوید: «از هنگامی که با زندگی اسلامی الفت گرفتیم؛ از قواعد و اصول حفظ سلامت بدن که حضرت محمّد - صلعم - برای مؤمنان وضع کرده بود تعجّب نمودم! وی چرا سگ و خوک را نجس دانست؟ در پاسخ باید گفت: گوشت خوک بیماری تراشینور را منتقل می کند و آن بیماری خطرناکی است و اغلب به مرگ می انجامد! هم چنین سگ ها دارای کرم های حلقوی اند که در اثر تماس با انسان منتقل می شود و زمینه ی بیماری را مساعد می سازد^{۱۶۶}».

۱۶۵- همان .

۱۶۶- براهینی بر یکتا پرستی ، ص ۲۵۹.

حکمت پزشکی از تحریم حیوان مرده و خون روان

«قُلْ لَا أَجِدُ فِي أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» انعام / ۱۴۵

ای پیغمبر بگو در آن چه به من وحی شده است چیزی را بر خورنده ای حرام نمی بینم مگر مُردار (حیوان خفه شده پرت گشته، شاخ زده ذبح شرعی نشده، درنده خورده) و خوردن روان و گوشت خوک که همه ناپاک هستند و یا حیوانی که بدون اسم خداوند به نام بتی یا شخصی ذبح شود ولی اگر کسی بدون این که بخواهد و مجبور باشد چنین کاری را کرد هیچ مانعی ندارد؛ زیرا پروردگار تو بسی آمرزنده و مهربان است.

در این آیهی شریفه، خوردن حیوان مُردار حرام است، در حالی که اعراب، قبل از اسلام انواع مُردار می خوردند. بعد از تحریم قرآن علم نیز پرده از حکمت آن برداشت. انسان متوجّه شد، لاشه‌ی حیوان مُردار محلّ مناسبی برای رشد انواع میکروب است و به طور طبیعی در روده‌ی حیوان جای دارند و پس از مرگ، میکروب ها به سرعت از طریق مجاری ترشّحی خون و لنف ها در تمام بدن رسوخ می کنند.

هم چنین میکروب های موجود در هوا و خون شروع به تکثیر نموده، گاز هایی تولید می کنند که باعث می شود جسد بعد از چند ساعت باد کند، همین محبوس بودن خون در جسد تعقّن را تسریع می بخشد و تولید مثل میکروب ها را زیاد می کند. ولی وقتی حیوان ذبح شود این موادّ مضر از طریق خون خارج می شوند.

شاید، بعضی از حیوانات بر اثر بیماری مرده باشند که گوشت آن‌ها بسیار خطرناک و مسبب امراضی چون سل، سیاه زخم است، اگر چه کاملاً پخته شوند چون احتمال می‌رود حیوان به میکروب سالمونلا (SALMONELLA) آلوده باشد. لذا تناول آن‌ها خطر زاست.

خون روان حرام است؛ زیرا

۱- خون به مجرد جاری شدن آلوده می‌شود و به سرعت این آلودگی رشد می‌کند؛

۲ - اسلام خوردن خون را حرام کرد؛ زیرا، بهترین مکان برای رشد انواع میکروب هاست و حاصل سم‌ها و ترشحاتی خطرناک است که مشتمل بر محتویات بـَوَل و ادرار است مخصوصاً حیوانی که بیمار باشد؛

۳ - خون، محیط مناسبی برای رشد انواع میکروب هاست در آزمایش گاه‌ها برای رشد انواع باکتری‌ها به منظور مطالعه استفاده می‌شود؛

۴ - یکی از وظایف خون حملِ سموم زایدِ بدن و تهیه‌ی مقدمات برای دفع آن‌هاست که این دفع از طریق کلیه‌ها یا تعریق صورت می‌گیرد؛

۵ - خون لخته، به دلیل داشتن فیبرین (FIBRIN) هضم آن دشوار

است.

خَمْر (شراب) یا امُّ الْخَبَائِث

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ». مائده ۹۰/۹۱

ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت پرستی و تیره های گرو بندی (یکی از رسوم جاهلیت) همه ی این ها پلید و از عمل شیطان است. البته از آن دوری کنید تا رستگار شوید. همانا شیطان قصد دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد. پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟

هدف این بحث بیان ترکیب و روش های تهیه ی خمر و انواع آن نیست، بلکه یاد آوری زیان های آن است که در جسم و روح انسان به جای می ماند به همین دلیل نجس و حرام گردید، هم چنین می خواهیم برخورد قرآن با مشکل درمان معتادان به خمر را در صدر اسلام بیان نماییم.

تعریف خمر: خمر، واژه ای عربی است و بر هر چیز مُسکِر و زوال گر عقل اطلاق می شود. «خَمْرُ الشَّيْءِ» در زبان عربی به معنای پوشش و مستوری چیزی است در فقه، هر مُسکِرِی را خمر می نامند، از میوه گرفته شده باشد (مثل انگور، خرما، کشمش و...) یا حبوبات (مثل گندم، جو، ذرت، برنج) یا شیرینی هایی از قبیل عسل.

شراب، موادّ شیمیایی بسیاری دارد، ولی آن چه بیش تر مورد نظر است، الکل اتیلیک (Aethyl Alcohol) با فرمول (CH₃-CH₂-OH) که در

حقیقت ماده ی اصلی خمر بوده و سبب تمام زیان های ناشی از مصرف انواع آنست که از تخمیر قند انگور به وجود می آید.^{۱۶۷}

ضررهای بدنی شراب

مصرف مقدار کمی از شراب، فشار خون را بالا می برد^{۱۶۸} گرچه به تنهایی ضرر زیادی ندارد، اما وقتی شخص مشروبی فشار خون داشته باشد، ضرر آن چند برابر می شود، هر گاه بیش تر شراب بنوشد کافی است هیجاناتی را ایجاد کند و درجه ی فشار او به حدی برسد که به پارگی شریان مغز بینجامد.

شراب، به طور کلی در غدد جسم اثر می گذارد و سبب اضطراب جسم و تپش قلب می گردد.

از یک نفر دکتر متخصص قلب در باره ی بیماری های قلبی چند سؤال کردم (عفیف عبد الفتاح طبّاره - نویسنده ی این موضوع) از جمله در باره صحّت و درستی آن چه که شایع است می گویند: ویسکی برای ضعیف قلب مفید می باشد. این دانشمند متخصص چنین چیزی را به طور کلی ردّ کرد و قاطعانه تأکید نمود: اسراف در شرب شراب برای قلب بسیار مُضِرّ است.

۱۶۷- طب در قرآن ص ۱۴۸.

۱۶۸- گناهان و لغزش ها از دیدگاه اسلام، ص ۱۵۲.

باز از یک متخصص دیگر به نام مصطفی الحفار، متخصص بیماری های دستگاه گوارشی در دانشکده‌ی پزشکی فرانسه در باره‌ی اثرات شراب بر دستگاه گوارش سؤال کردم:

« شراب و مقدار الکلی که در آن است با توجه به انواع گوناگون آن به تدریج در کبد و دستگاه هاضمه و غدد گوارشی و سپس سایر اعضای بدن اثر می گذارد و آن ها را از کار می اندازد».

بدیهی است، کبد عضوی اساسی است که در معرض زیان های مواد الکلی قرار می گیرد؛ زیرا، مرکز سوخت و ساز و تبادلات غذایی و عناصر اولیه‌ی بدن است از قبیل ترکیبات نیتروژن دار و مواد چربی ، قندی و آنزیم های ضروری برای هضم و عناصر اساسی توازن خون لذا کوچک ترین قصور در کار تبادلات کبد منجر به اختلال می گردد. بنابراین مواد الکلی سبب بروز بیماری های زیادی برای کبد است که مهم ترین آن ها عبارتند از: التهاب حاد کبدی، متلاشی نمودن سلول های آن، تجمع چربی در کبد و تراوش چربی کبد توأم با یرقان و تشمّع کبد (سیروز) که معمولا این بیماری ها به هم مرتبط می باشند و همگی در نهایت به تشمّع کبد منجر می شوند، این بیماری به هیچوجه درمان پذیر نیست، همچنین تشمّع کبد عوارض سخت و خطرناک دیگری را بدنبال دارد، از قبیل: آب آوردن شکم، ظهور زگیل هایی در مری، تورم زیاد، یرقان، خونریزی، بالا رفتن فشار در شریان کبدی، سرطان معده و بیماری های دیگری که در مواقعی حیات بیمار را سخت در خطر

می اندازند، مخصوصاً از نظر علمی بسیار تأکید شده است که نسبت سرطان کبد در حالت تشمّع کبدی بالاست. به طور کلی الکل و مواد مُسکر اثر بسیار بدی بر اعضای اساسی بدن به جای می گذارد؛ مثل، پانکراس، خونریزی روده ها و پارگی آن ها التهاب شدید روی دهان و خراش مخاطی آن، آسیب به پرزهای چشایی و نوک زبان، ناراحتی های عضله ای و اعصاب، دماغ و چشم و گوش و سایر حواس. از جهت دیگر، الکل سبب التهاب دستگاه گوارش می شود که منجر به کم اشتها و کاهش مقدار ویتامین ها منجر می گردد.

الکل و بیماری های روانی

عده ای از پزشکان و متخصصان بر این نظرند؛ چون نوشیدن شراب نوعی حالت نشاطِ تصوّنی در روح و روان شخص ایجاد می کند لذا نوشاندن مقدار کمی از شراب به کسانی که مبتلا به حالت سستی اعصاب هستند، این امکان را به طور موقت به آنان می دهد که بر ناراحتی ها و گرفتاری های خود چیره شوند! اما در جواب (چنین پزشکان سطحی نگر) باید گفت: باز مشخص شده است بعد از این شادی مصنوعی، ناراحتی و دل گرفتگی آنان بیشتر گردیده است، در نتیجه، آن چه شخص بیمار را تهدید می کند این است که در او میل و رغبت به نوشیدن مقدار بیش تر شراب (برای رفع ناراحتیش) ایجاد

می شود و همین امر موجب اعتیاد است. شایان ذکر است؛ بعضی از پزشکان اخیراً در فرانسه و امریکا، از مزایای شراب و شراب خواری دفاع نموده، اما بعداً معلوم شد این گونه افراد کسانی بودند که در کشت اراضی و تولید و برداشت الکل و سایر مواد مُسکر سهم داشتند.

زنا

« وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » اسراء/۳۲

و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است.

می بینیم که قرآن در مقام توصیف زنا آن را فاحشه و سبیل سوء (راه نادرست) می داند، برای این که مدلول این آیه را بدانید، آن هم فقط از جنبه بهداشتی، می گوئیم: علت اصلی و درجه اول انتشار بیماری های آمیزشی در جامعه زناست. بیماری های آمیزشی امراض بسیار مهمی هستند که به دلیل خطرناک و مُسری بودن مهم ترین بیماری های پوستی (venereology) به شمار می روند، همچنین به دلیل ضایعات و اختلالانی که در دیگر اعضای بدن به وجود می آورند در طب عمومی (General palology) نیز جایگاه ویژه ای دارند^{۱۶۹}.

استخوان های انسان^{۱۷۰}

قرآن کریم، به دستگاه استخوانی انسان، اهتمام و عنایت بلیغی نشان داده و در بیش تر از یک سوره از این حقیقت که کالبد استخوانی، اصل و قاعده ی ساختمان وجود انسان را تشکیل می دهد، سخن گفته است.

مثلاً در آیه (۱۴) از سوره ی (مؤمنین) می خوانیم:

« فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ »
 بعداً استخوان ها را با گوشتی پوشانیدیم آن گاه (جنین را در) آفرینشی دیگر پدید آوردیم، آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است.
 استخوان ها حافظ بدن انسانند، هم از این رو است که استخوان ها اساسِ بعثت مجددِ انسان مطرح شده است، آیه ی (۷۸) از سوره ی یاسین می گوید:

« وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ »
 و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؟ چه کسی این استخوان ها را که چنین پوسیده است زندگی مجدد می بخشد؟
 و آیه ی (۹۸) از سوره ی (اسراء) می گوید:

« وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوَلَا لَنَمْبَعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا »
 و گفتند: آیا ما وقتی استخوان و خاک شدیم باز در آفرینش جدیدی بر انگیزخته خواهیم شد.

و در آیه ی (۳) از سوره ی قیامت می فرماید:

« أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ »
 آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم کرد؟

گرد آوردن و زنده ساختن استخوان ها، سبب اعاده و تکوین مجدد بنای انسان است. اکنون باید دید که موقف علم جدید چیست، درباره ی با آن چه که قرآن کریم گفت؟

علم « نژاد شناسی بشری » می گوید: « استخوان ها بیانگر این واقعیتند که از چگونگی تسلسل تاریخی حیات انسانی به درستی سخن بگویند، حتی آن چه را که یک انسان در زندگی و بعد از مرگ خود با آن روبرو می شود بازگو نماید. هیکل یا ساختمان استخوانی انسان در زندگی و بعد از مرگ، جنسیت، عمر، تبار، نژاد را مشخص می سازند یا چنان که در میان پدر و مادر با پدر بزرگ و مادر بزرگش، از نظر نژادی خلطیتی به وجود آمده باشد، بررسی روی استخوان ها از این راز پرده بر می دارد.

استخوان ها، هم چنین سن دقیق انسان، امراضی را که با آن روبرو شده و عامل مرگ فرد را مشخص می سازد. پس بسیار ساده است که استخوان ها پاسخ هر چه را که ممکن است به فکر هر سؤال کننده ای درباره ی اوصاف و ویژگی های یک انسان خطور کند، ارائه نمایند. در همین راستاست که استخوان ها در علم تشریح (آناتومی) موقعیت و اهمیت بس شایانی را احراز نموده که حتی استخوان ها به دانشمندان باستان شناس کمک کرده تا بتوانند به کاوش برخیزند؛ یعنی، با بررسی علمی روی استخوان ها، تاریخ تمدن های بشری، تاریخ پیدایش بشر و تطوّر کائنات را بیان کنند. همین گونه دستگاه استخوانی

انسان به دانشمندانی که دست اندر کار مبارزه با جرایم جنسایی اند، کمک کرده است که به علل و اسباب مرگ، و حوادث قتل ها پی ببرند. فقط با یک نظر گذرا بر استخوان های مردگان».

و نیز دانش نژاد شناسی می گوید: «قطعاً شناخت یک موجود و شناخت تاریخ آن از راه بررسی استخوان ها، از ساده ترین امور است؛ مثلاً، جمجمه ی آدم زنگی (سیاه) دراز و پهن، فاصله ی دو چشم آن زیاد و بازوهای آن از دو ساقش نسبتاً درازترند. لذا بسیار سهل است که نژاد صاحب استخوان را تشخیص داد. این که او رنگین پوست است یا سفید پوست یا دورگه ».

بعد از شناخت اصل و نژاد صاحب هیکل استخوانی، آیا آگاهی از جنسیت آن نیز که مرد است یا زن با کاوش روی استخوان ها ممکن است؟ مخصوصاً بعد از این که نشانه های ظاهری مشخص کننده ی ذکوریت یا آنوئت آن کاملاً از میان رفت؟

علم جدید، در این رابطه نیز می گوید: «شناخت جنسیت از ساده ترین کارهایی یک کارشناس و متخصص امور استخوان است، فقط جمجمه ی یک انسان می تواند جنسیت وی را معرفی کند؛ زیرا، جمجمه ی مرد از جمجمه ی زن بزرگتر است، همین طور لبه های استخوانی ابروها در مرد نسبت به زن برآمده تر می باشد، و استخوان های لگن خاصره ی زن نسبت به مرد اتساع بیش تری دارد.

اما در ارتباط با اوصاف تفصیلی استخوان نیز در این جا علائم و نشانه هایی وجود دارد که از این رازها هم پرده بر می دارد؛ مثلاً، طولِ استخوان ران، درازی قامت مرد را مشخص می کند، به این ترتیب که درازی استخوان ران در (۱، ۸۸) ضرب می کنیم و بر حاصل ضرب (۸۱ و ۳۰۶) سانتی متر می افزاییم تا طول قامت یک مرد مرده را مشخص کنیم، اما طولِ قامت زن عبارت است از طولِ استخوانِ ران آن ضرب در (۱ و ۹۴۵) و بر حاصل ضرب (۷۲ و ۸۴۴) سانتی متر افزوده می شود، این چنین استخوان ها از اصل و نژاد انسان و جنسیت و دیگر اوصاف آن پرده بر می دارند. اما تشخیص سنّ با آناتومی انسان از کارهای دیگر ساده تر است؛ زیرا، دندان ها، مراکز و حلقات آن و درجه ی نموّ این مراکز، سنّ انسان را به طور قاطع مشخص می سازد، هم چنین فواصلِ استخوان های سر و چگونگی ساختمان آن و همین طور ساختار کلی استخوان بندی انسان، عمر او را دقیقاً معرفی می نمایند. اخیراً این امر روشن شده است که فقط استخوان ها به تنهایی و بدون کمک سایر اعضای جسم می توانند تا هزاران سال، ویژگی های یک انسان را در قبر حفظ نمایند، لذا دانشمندان توانسته ، تاریخ زندگی قدما را تدوین نموده، داستان های زندگی و نیز عمرشان را به رشته تحریر در آورند.

همین طور قرآن کریم، ۱۴۰۰ سال پیش ، قبل از آن که علم به خود بجنبد از زنده بودن استخوان ها و اهمّیت آن در وظایف انسان سخن گفته است؛ زیرا، علوم بشری در گذشته استخوان ها را ستون های

سخت و فاقد حیاتی می پنداشتند که فقط برای حفظ توازن و ترکیب اندامهای جسم آفریده شده اند، در حالی که قرآن کریم در آیه ی (۴) از سوره ی (مریم) می گوید: سَيَدْنَا زَكْرِيَّا - عَلَيْهِ السَّلَام - از پروردگار خواست که به رغم یائسه بودن همسرش و سستی استخوان هایش، به وی فرزندی عنایت نماید.

می فرماید:

« قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَقَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا »

گفت: پروردگار! من استخوانم سست گردیده و موی سرم از پیری سفید گشته، و ای پروردگار من هرگز در دعای تو نا امید نبوده ام.

ملاحظه می کنیم؛ قرآن کریم رابطه ی استخوان را با تولد فرزند مطرح می کند و علم جدید می آید تا این حقیقت قرآنی را با ابزارهای خود نشان دهد.

چنان که اخیراً روشن شد که وضع استخوان ها بردستگاه عصبی انسان نیز تأثیر مستقیم دارد، از این رو است که استخوان ها بر توانمندی انسان در رابطه با قدرت تکثیر اولاد نیز مستقیماً دخیل می باشند، همان چیزی که قرآن کریم در آیه ی فوق به صراحت آن را مطرح نمود.

کتراکتا^{۱۷۱}

چشم انسان به بیماری هایی گرفتار می شود که بعضی ساده و برخی دیگر خطر سازند؛ این امراض خطیر در دو بیماری شایع نمودار می شود که عبارتند از بیماری «گلوکوما» یا آب سیاه و کتاراکتا یا آب سفید.

کتراکتا، ماده‌ی شفاف عدسیه‌ی چشم را سفید تیره می‌گردانند. درست همانند سفیده‌ی تخم مرغ، قبل و بعد از پخته شدن آن. به دیگر سخن، سفیده‌ی تخم مرغ، قبل از پخت، شفاف و زلال است، اما همین که در آب جوش افکنده شود، زلالیت آن به سفید تیره و غلیظی مبدل می‌گردد. عامل بیماری «گلوکوما» معمولاً پیری است اما در بیماری آب سفید یا کتاراکتا فقط پیری عامل آن نبوده، بلکه علم طب در عصر جدید اثبات کرده است در ضمن اسباب و علل این بیماری، عاملی دیگر هم مانند، بالا رفتن فشار خون، گریه‌ی بسیار، اندوه فراوان، اضطرابات و تشویشات روحی و روانی در آن مؤثر است.

نشانه‌های این بیماری ابتدا ضعف دید است که رفته رفته زیاد شده و به تدریج لکه‌ی سفیدی در عدسی چشم به ظاهر می‌شود و چون سفیدی زیادتر شد، دید انسان تماماً از بین می‌رود.

علم طب، حتی تا اواخر قرن گذشته، بر این پندار بود که علت این مرض، جاری شدن ماده‌ی سائل و مضرّی است که از مخ انسان

۱۷۱- همان (با اندکی ویرایش). ایضاً برای توضیح بیشتر به کتاب مع الطب فی القرآن فصل سوم مراجعه شود.

سرازیر گردیده و در پشت عدسیه چشم، جمع می شود، لذا مانع دید می گردد و فرد را به کوری مبتلا می گردانند، از این جهت این مرض را با نام کتراکتا (آب مروارید) نامیده اند.

شگفت آن که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل در سوره ی یوسف آیه (۸۴) این مرض را توضیح داده و در باره ی حضرت یعقوب - علیه السلام - می گوید:

« وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَإِنِّي ضَلُّتُ عَنْهُ مِنَ الْحُزْنِ هُوَ كَذَّابٌ »

و از آنان روی گردانید و گفت: ای دریغ بر یوسف و در حالی که اندوه خود را فرو می خورد چشمانش از اندوه سپید گردید.

اما آیه ی (۹۳) از همین سوره توضیح می دهد که چگونه سیدنا

یوسف - علیه السلام - با افگندن پیراهنش بر رخسار پدر خواستار درمان وی گردید :

« اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا، فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرٍ »

این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره ی پدرم بیفکنید تا بینا شود.

آری، بعد از این که حضرت یعقوب - علیه السلام - احساس

کرد که فرزندش زنده و سلامت است، غم و اندوه عمیق وی برطرف

گردیده، فشار خون آن پایین آمد و حالتی از سعادت و شادمانی بر وی

مستولی گردید، درست در این هنگام بود که بینایی اش باز گشت، چنان

که آیه ی (۹۶) می فرماید: « فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا »

پس چون مژده رسان آمد، آن (پیراهن) را بر چهره وی انداخت پس بینا گردید.

غذا را با میوه آغاز کنید^{۱۲۲}

خداوند در سوره‌ی «واقعۀ و طور» خوردن میوه را بر گوشت مقدّم

داشته است:

«وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ» واقعۀ ۲۰ - ۲۱

و میوه خوش برگزینید و از گوشت مرغان که مایل هستند.

«وَأَمَّا دَانَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ»

و بر بهشتیان از هر میوه و گوشت های لذیذ که مایل باشند بیفزاییم.

پیامبر اکرم - صلعم - نیز فرمود: «اگر کسی از شما خواست افطار

کند، با خرما افطار کند؛ زیرا این کار برای او برکت خواهد داشت».

خوردن میوه قبل از وعده های غذا در برگیرنده ی فواید

بهداشتی بسیاری است. چون میوه، موادّ قندی ساده و آسان هضمی

دارد که به سرعت جذب بدن می شود و امعاء این مواد قندی ساده را در

مدّت بسیار کوتاهی که از چند دقیقه تجاوز نمی کند، جذب می نماید

و موجب برطرف شدن عوارض گرسنگی و نیاز بدن به موادّ قندی

می شود، در حالی که اگر کسی معده خود را از انواع مواد غذایی انباشته

کند، حداقل سه ساعت طول می کشد تا موادّ قندی موجود در غذا

جذب بدن شود، عوارض گرسنگی نزد این افراد، مدّت بیش تری طول

می کشد موادّ قندی ساده، علاوه بر آسان هضم بودن، منبع انرژی

مناسبی برای تمام سلول های بدن هستند از جمله سلول هایی که به

سرعت از این مواد قندی استفاده می کنند. سلول های دیواره ی امعاء و

پرزهای روده ها پس از دریافت مواد قندی وظیفه‌ی خود را در جذب سایر مواد غذایی مفید به نحو احسن انجام می‌دهند. شاید حکمت تقدم میوه بر سایر غذاها در این آیات و حدیث شریف هم همین مسأله باشد.

قرآن و حدیث و ارزش های غذایی شیر

دکتر «احمد وصیف و شیخ صادق شاهی نعمان» مطلبی را در باره‌ی ارزش غذایی شیر، چگونگی ساخت و راز گشایی علم از آن، ارائه داشتند: شیر، در طی فرایند تولید در بدن حیوان، دوبار پالوده خواهد شد؛ یک بار از میان سرگین حیوان و بار دوم از میان خون به این طریق که مواد به وجود آورنده‌ی شیر همراه با سرگین در روده ها به جریان می افتد و به تدریج مواد غذایی شیر از سرگین حیوان پالوده شده به خون می‌رود. آنگاه از طریق گردش خون به به غدد لبنی می‌رسند، غدد مذکور برای بار دوم شیر را از خون جدا می‌سازند و مواد غذایی جدیدی به آن خواهند افزود که به گوارایی و جذابیت آن می‌افزاید. پس خواهی دید شیر گاو، گاو میش، گوسفند، بز، هر کدام طعم و مزه‌ای مخصوص به خود دارند که ناشی از مواد غذایی افزوده شده است.

«وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ» نحل / ۶۶

بی گمان در وجود چهار پایان برای شما، عبرتی است از شیر خالص و گوارایی که در شکم آن ها است، به شما می‌نشانیم که از میان تفاله و خون بیرون می‌تراود و نوشندگان را خوش می‌نماید.

یکی از استادان دانشگاه قطر می گوید: محققان دام به تحقیق در باره‌ی مواد تشکیل دهنده‌ی شیر پرداختند و ثابت کردند که چه مقدار از مواد غذایی وارد شیر یک گاو می شود، در مرحله‌ی دیگر به مقایسه و مقارنه‌ی مواد پروتئینی داخل شده به بدن حیوان و مواد خارج شده از شیر حیوان روی آوردند با کمال تعجب در یافتند مواد پروتئینی موجود در شیر که از بدن حیوان خارج می شود به مراتب بیشتر از مواد غذایی و پروتئینی است که وارد شکم حیوان شده است.

سؤال: این مواد غذایی اضافی از کجا آمده است؟

محققان دریافتند این مواد غذایی (پروتئینی) در معده‌ی خود حیوان موجود است؛ چون در معده‌ی حیوانات باکتری هایی وجود دارد که مواد غذایی وارد معده‌ی حیوان را که ارزش غذایی ندارند، تبدیل به موادی مفید می کنند برای همین، طعم شیر حیوانات فرق دارد.

شیر چهارپایان^{۱۷۳}

« وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا

خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ » نحل/ ۶۶

و البته برای شما، هوشمندان ملاحظه‌ی حال چهارپایان (از شتر و گاو و گوسفند) همه عبرت و حکمت است که ما از میان دو جسم ناپاک (سرگین و خون) شیر پاک، به شما می نوشانیم که در طبع همه‌ی نوشندگان گوارا است.

شیر، به تنهایی غذایی است خالص، خوش طعم و کامل که خداوند به انسان ها ارزانی داشته و نعمتی است که باید همیشه شکر

گزار خالق آن بود. گفتیم خالص است؛ زیرا، از هر آلودگی بدور بوده و مستقیماً پس از خارج شدن از پستان آماده ی مصرف است و جز اندکی از آن بقیه جذب بدن می گردد. شیر، زیت هایی دارد که مقبول طبع و ذائقه ی مردم شده است. رنگش سفید و مزه اش شیرین است و به هنگام خروج از پستان حرارتی شبیه به حرارت بدن دارد، استریزه و آسان هضم است. غذای کاملی است و عناصر غذایی ضروری و مورد نیاز بدن را تقریباً در حد کمال دارد.

جدول زیر مقایسه ای بین شیر دام ها و انسان را نشان می دهد:

نوع شیر	کازئین (گرم)	لاکتور (گرم)	چربی (گرم)	کالری
شیر انسان	۱۰ - ۱۵	۷۰	۳۵	۶۵۰
شیر گاو	۳۲	۵۰	۳۵	۶۷۰
شیر بز	۴۰	۴۳	۴۷	۸۰۰
شیر میش	۵۱	۹۱	۶۱	۱۰۵۰

هم چنین کازوئین شیر محتوی اسیدهای آمینه اصلی و مقداری کافی از همه ی مواد معدنی مورد نیاز بدن از قبیل فسفر، مس و کلسیم می باشد ولی آهن موجود در شیر نیاز کودک شیر خوار را برطرف نمی کند و به مقداری بیش آن چه در شیر موجود است احتیاج دارد. ویتامین های موجود در شیر نیز متنوعند و نیاز بدن را مرتفع می سازند

که می توان از این قبیل، ویتامین های **A**، **B** و **B** کمپلکس نیاسین را نام برد. مقدار ویتامین **D** موجود در شیر از ماه چهارم یا پنجم به بعد برای کودک کافی نیست.

پزشکی روسی به نام «بوهمرلینز» که مطالعات و مقالاتی تحت عنوان «بازگشت جوانی» دارد، متوجه گردید که متوسط عمر در میان قبیله ای مسلمان در کشور یوگسلاوی از ۱۰۰ سال تجاوز می کند. وقتی مطالعاتی در این زمینه و برای دستیابی به علت طول عمر این مردم انجام داد، متوجه گردید. علت اصلی، نوع تغذیه ی آنان است که گوشت گاو، عسل و شیر بز می باشد.

ارزش غذایی شیر^{۱۷۴}

دکتر «علی احمد الشخاط» درباره ی شیر و دیگر غذاهای مردم، می گوید: «مشاهده می شود مردم غذاهای برتر و بهتر را هر کدام، بسته به نوع بینش، خرما، گندم، جو، برنج، معرفی می کنند و آن ها در درجه ی اول اهمیت قرار می دهند؛ وقتی انسان به این تفکر معنی بخشید که غذای برتر کدامین است و در میدان مسابقه ی بهترین غذا، کدام یک گوی سبقت را می رباید که با خوردن و نوشاندن آن از دیگر غذا ها بی نیاز شویم. بعد از کاوش ها و تحقیقات، دریافتند بهترین غذا که هم

۱۷۴- معجزات علمی قرآن وحدیث، کمال روحانی، ۵۵.

خوردنی است و هم نوشیدنی و هم جوان را بایسته و هم میان سالان و پیران را شایسته، شیر است این پزشک در ادامه ی بحث خود می گوید: « اگر به مطالعه ی احادیث حضرت رسول - صلعم - در باره ی شیر همت گماریم، خواهیم دانست، پیامبر قبل از گردن فرازی علم در این باب از ارزش غذایی شیر سخن گفته است:

« مَنْ أَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا وَرَزَقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنِّي لَا أَغْلَمُ مَا يُجْزَىٰ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الْبَيْنُ ».

هر کس خدای او را طعامی بخشید، پس بگوید: بار خدایا! آن غذا را مبارک گردان! و بهتر از آن را به ما عطا فرما! و هر کس او را شیر نوشاند؛ بگوید پروردگارا! آن را بر ما مبارک گردان و به واسطه آن به ما فزونی بخش. پس بدرستی من هیچ غذایی، جز شیر سراغ ندارم که غذایی کافی و شافی باشد^{۱۷۵}

۱۷۵- درسین ترمذی حدیث شماره ۳۳۷۷، آمده است: دخلت مع رسول الله - صلعم - أنا و خالد بن الولید علی میمونه، فجاءنا یاناء فیہ لبنٌ فشرّب رسول الله و أنا علی یمینہ و خالدٌ علی شمالہ فقال لی أشربہ، فإن شئت آثرت بها خالداً فقلت ما کنت أتر سؤرك أحدائکم قال: « من أطعمه..... الخ ».

* - درسین ابن ماجه، کتاب الأطعمه، حدیث شماره ۳۳۱۳ آمده: حدّثنا هشام بن عمار حدّثنا اسماعیل بن عیاش حدّثنا ابن جریح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلعم - « مَنْ أَطْعَمَهُ طَعَامًا..... الخ »

نوع حدیث: مرفوع، متصل، سند واحد / رجوع: دیسکت رایانه ای صحاح تسعه؛ شماره احادیث مربوط. بخش المعجم الفهرست؛ واژه أطعمه به شماره ۷۰۸۶.

حکمت دو سال شیر دهی در اسلام

« وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ »

مادران، دو سال تمام باید فرزندان خود را شیر دهند آن که خواهد

فرزند را شیر تمام دهد. بقره/۲۳۳

در این آیه، خداوند زنان را به شیردهی اطفال خود فرا می خواند

و همراه با این دعوت مدت شیر دهی لازم را تعیین می کند، بعد از

پیشرفت علم معلوم شد که در شیر دهی برای فرزند و مادر به طور

مساوی فایده و منفعتی بزرگ نهفته است.

علم جدید و فواید شیر دهی

۱ - مکیدن شیر باعث برگشت رحم به حالت طبیعی است؛ زیرا،

مکیدن آغوز باعث می شود که حجم رحم با سرعت بیش تری به حالت

اول برگردد و همین امر باعث کم شدن خونریزی بعد از زایمان است؛

۲ - زنان شیر ده کم تر، دچار سرطان سینه می شوند؛

۳ - شیر دادن روش مناسبی برای تنظیم نسل است؛

۴ - شیر دهی باعث قطع شدن سیکل ماهیانه می شود؛

۵- تغذیه ی کودک با شیر باعث پیوند عاطفی بین کودک و مادر

است و این که مادر محبت زیاده تری نسبت به فرزند خود داشته باشد.

کودک نیز از این روش به نوعی توازن روحی می رسد؛

- ۶ - شیرِ مادر دارای موادّ خاصی از جمله عوامل ضدّ میکروبی (آنتی کور) است که نوزاد را در مقابل عفونت ها محافظت می کند؛
- ۷ - تجربه نشان داده است، کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، مشکلات و کسالت هایی از قبیل نفخ، یبوست، اسهال، درد، آلرژی، اگرما و کم خونی بسیار کم تر مشاهده می شود.
- دکتر «عبدالعزیز اسماعیل» می گوید: «دیدگاه های پزشکی در این مدت در تغییر بود، پزشکان سفارش می کنند که رضاعت فقط ۹ ماه و گاه دو سال انجام می گیرد، ولی در آخرین تحقیق در باره ی منافع شیر دهی کامل برای جسم و دندان که در سال ۱۹۳۳م انجام گرفت آمده است مدت زمان لازم برای رضاعت، بالای یک سال است و بهترین دوره دو سال است.» نگا: توحید الخالق، عبدالمجید الزندانی.

قرآن و منع ازدواج با خواهران رضاعی

«حُرِّمَتْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ» نساء / ۲۳

حرام شد بر شما ازدواج با مادران، دختران، عمّه های، خاله های، برادر زادگان، خواهر زادگان، مادرانی که به شما شیر داده اند، خواهران رضاعیتان.

دکتر «ابراهیم راوی» از راز ازدواج رضاعی می گوید: «طبّ جدید، ممکن ساخت تا پرده از راز تحریم ازدواج رضاعی برداشته شود؛ یعنی ثابت شد اطفالی که از پستان یک مادر تغذیه می کنند عوامل

ارثی و احساس ها و عمل کردهای درونی که به هنگام رضاعت حاکم است به آنان منتقل می شود و سلول ها و اعضای جدیدی که در جسم کودک رشد و نمو می کنند از مادر به کودک منتقل خواهد شد. ترکیب های موجود در شیر مادر، سلول های اعضای جسم کودک را به همان شیوه ی انتقالی مادر می سازد و شیر مادر در به وجود آوردن رگ و استخوان و گوشت طفل تأثیر دارد. ازدواج خواهر و برادر رضاعی، تضعیف نسل و فرزندان را به دنبال خواهد داشت بر همین اساس قرآن از آن نهی فرمود. «نگا: توحید الخالق، همان»

شنوایی و بینایی^{۱۷۶}

کلمات «سَمِعَ وَبَصَرَ» نوزده بار در قرآن آمده است که در هفده مورد آن کلمه ی سَمِعَ قبل از بَصَرَ قرار دارد از جمله:

«وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ» مؤمنون / ۷۸

و اوست که برای شما شنوایی و بینایی آفرید.

«إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» اسراء / ۳۶

در برابر خدا گوش و چشم و دل مسئول خواهند بود.

واقعیت این است که هر دو عضو یعنی گوش و چشم از حواس گران بها و مهمی هستند که انسان به وسیله ی آن ها می تواند با عالم خارج ارتباط برقرار کند و امور ادراکی را دریابد و اشیا را از هم تمییز دهد. لکن در قرآن آوردن لفظ شنوایی قبل از بینایی تقریباً به صورت

یک قاعده در آمده است. با توجه به یافته های علمی می توان علت این امر را جنین توضیح داد:

۱ - حسّ شنوایی در جنین قبل از بینایی فعال می شود. اکنون ثابت شده است که جنین قبل از بینایی از حسّ شنوایی برخوردار می شود دانشمندان با ارسال فرکانس های صوتی به طرف یک زن باردار که آخرین روزهای دوران بارداری را می گذرانند مشاهده کردند که جنین با حرکاتی به این اصوات پاسخ می دهد، در صورتی که تا قبل از تولّد، قادر به دیدن نیست.

« إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا » انسان / ۲
ما انسان را از آبِ نطفهٔ مُخْتَلِط، خلق کردیم و او را دارای دو گوش و دو چشم گردانیدیم.

۲ - از جمله حقایقی که باعث می شود حسّ شنوایی را مهم تر از حسّ بینایی بدانیم آن است که فراگیری، نطق در درجه ی اوّل از طریق شنوایی صورت می پذیرد، اگر نوزادی کَرّ به دنیا آمد، ایجاد ارتباط با افراد و هماهنگی با محیط خارجی برایش دشوار خواهد بود، همین مسأله می تواند باعث قُصورِ عقلی، ادراکی و ذهن و شعور وی گردد. در مقابل افراد زیادی نابینا متولّد شده اند، ولی توانسته اند مدارج عالی علمی را طی کنند و حتّی نوآوری علمی هم داشته باشند. بهترین مثال در این زمینه می تواند ابوالعلاّیمعرّی، شاعر مقتدر عرب زبان باشد. ولی کمتر کسی را می شناسیم که ناشنوا متولّد شده و در عین حال به مقامات علمی رسیده باشد؛ زیرا تعلّم و فهم و منطق در حدّ بالایی به

شنوایی بستگی دارند و کسی که شنوایی خود را قبل از تکلم از دست داده باشد، قادر به تکلم نخواهد بود. از این نظر است که آیات قرآنی علم را ابتدا به شنوایی و سپس به بینایی مرتبط دانسته اند.

«وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ الْإِفْتِدَاءَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» نحل/ ۷۶

و خداوند شما را از شکم مادر خارج ساخت، در حالی که چیزی نمی دانستید و برای شما گوش و چشمان و قلب آفرید تا مگر شکر این نعمت ها را به جای آورید.

۳ - چشم، مسئول وظیفه بینایی است، ولی گوش مسئول وظیفه شنوایی و حفظ تعادل است، شاید حکمت های دیگری نیز وجود داشته باشد که خداوند سبحان خود بهتر می داند.

برکات سحر خیزی^{۱۷۷}

روایاتی از پیامبر اکرم، نقل گردیده که می فرماید:

«بُورِكَ لَأَمْتِي فِي بَكُورِهَا»

آفرین بر امت من برای سحر خیزی آنان.

«رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»

دو رکعت نماز صبح بیش از دنیا و هر چه بر آن است ارزش دارد.

«وَلَا تَجْتَمِعُوا بَعْدَ صَلَاةٍ إِلَّا لَطَلَبِ الْعِلْمِ»

پس از نماز عشا، اجتماع نکنید مگر برای طلب علم.

اما بهره های بهداشتی ناشی از سحر خیزی که عاید انسان می شوند،

بسیارند و ما به چند مورد آن اشاره می کنیم:

۱ - صبح، قبل از طلوع آفتاب هوا بالاترین میزان گاز ازن (O_3) را در خود دارد که به مرور کم می شود و پس از بالا آمدن خورشید به کلی از بین می رود. این گاز تأثیر بسیار نیکویی بر دستگاه عصبی دارد و فعالیت های فکری و عضلانی را تقویت می نماید، به طوری که باعث می شود در این زمان انسان در بالا ترین درجه ی نشاط فکری و بدنی خود باشد. نسیمی که در این موقع انسان تنفس می کند چنان لذت بخش و نشاط آور است که نظیر آن را در سایر اوقات شبانه روز نمی توان یافت.

۲ - رنگ خورشید به هنگام طلوع، متمایل به قرمز است، به طوری که معروف است رنگ قرمز انسان را تحریک کرده و به فعالیت وای می دارد نسبت اشعه ی مادون بنفش در نور خورشید به هنگام طلوع آن بیش از زمانی است که کاملاً طلوع می کند. این اشعه همان عاملی است که پوست بدن را به ساختن ویتامین D وادار می سازد.

۳ - سحر خیزی باعث عدم اعتیاد به خواب طولانی می شود اکنون روشن شده است انسانی که ساعات زیادی را بیکاره و مداوم می خوابد در معرض ابتلا به بیماری های قلبی قرار می گیرد به ویژه تصلب شرائین (Atherosclerosis) که مقدمه ی فراهم شدن شرایط لازم برای ابتلا به خنق است؛ زیرا خواب جز سکون مطلق چیز دیگری نیست و اگر بیش از حد، طولانی شود، باعث رسوب موادّ چربی در دیواره ی شریان ها از جمله شریان ها ی قلبی (coronarya) می گردد. شاید پیش

گیری از ابتلا به امراض عروقی تنها یکی از دست آوردهای مؤمنان سحر خیز باشد که در اعماق شب از خواب برخاسته و به قصد قربت به درگاه الهی به دعا و عبادت می پردازند. خداوند می فرماید:

« وَالَّذِينَ يُبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سَجْدًا وَ قِيَامًا ۚ لِرَقَانٍ / ۶۴ »

و آنان هستند که شب را به سجده و قیام نماز برای رضای خدا صبح کنند.

و برای ترغیب مؤمنان به تهجد در سورهی مُزَّمِّل می فرماید:

« إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيْلًا ۚ. مَزْمَلٍ / ۶ »

البته نماز شب (دعا و ناله ی سحر) بهترین شاهد اخلاص قلب و دعوی صدق ایمان است.

« ناشئه اللیل » همان عبادت پس از برخاستن از خواب است.

۴ - از نظر علمی اثبات گردیده که میزان کورتیزول خون صبح به بالاترین میزان خود؛ یعنی ۲۲-۷ میکروگرم در هر ۱۰۰ میلی متر مکعب می رسد. کورتیزول ماده‌ای است که باعث افزایش فعالیت های بدن شده و نسبت قند موجود در خون را بالا می برد تا انرژی لازم را برای بدن فراهم آورد. اگر فواید مرتبط بر وضو و نماز را به فواید سحر خیزی اضافه نماییم، ملاحظه خواهیم کرد مسلمان ملتزم به تعالیم قرآن، انسانی است از هر نظر بی مانند؛ زیرا، سحر خیز است و با نشاط و جدیت به استقبال فعالیت های روزانه می رود و این فعالیت را از صبح زود که توانایی های ذهنی و بدنی او در بالاترین حد ممکن است.

عَسَلٌ و شفا بخشی آن

« وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ شِفَاءً لِلنَّاسِ » نحل ۶۸/۶۹

خداوند به زنبور وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرد سپس از میوه های شیرین (و حلاوت گل های خوش بو) تغذیه کنيد و راه پروردگارتان را به اطاعت پوید آنگاه از درون آن ها شربتی شیرین به رنگ های مختلف بیرون آید که شفای مردمان است.

و در وصف جویبارهای بهشت که متقین را وعده کرده، می فرماید:

« مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٍ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى » محمد/۱۵

مثل بهشتی که در دنیا به متقیان وعده داده اند این است که در آن باغ بهشت نهرهایی از آب زلال و گوارا است و نهرها از شیرینی آن که هرگز طعمش تغییر نکند و نهرهایی از شراب (ناب) که نوشندگان را به حد کمال لذت، بخشد و نهرهایی از عسل مصفی.

پیامبر اکرم نیز فرموده است:

« عَلَيْكُمْ بِالشَّافَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ »

شما را به از دو شفا دهنده؛ عسل و قرآن سفارش می کنم.

شکّی نیست، آیات قرآنی و بعد از آن احادیث شریفه ای که در

بارهی عسل وارد شده از راسخ ترین و روشن ترین متون کهن در این

رابطه می باشند. هم چنین این آیات و احادیث جزو نخستین متونی

هستند که با قاطعیّت در باره ی فایده عسل و ویژگی های درمانی آن

سخن گفته اند. پیش از وارد شدن در بحث لازم به ذکر می دانیم آن چه

را در رابطه با فواید بهداشتی و درمانی عسل بیان می داریم، چیزی جز

نتایج بدست آمده، از تجارب و آزمایش های بسیاری نیست که علمای فراوانی در سراسر جهان به ویژه در شوروی و آمریکا به آن پرداخته اند.

مواد تشکیل دهنده ی عسل

۱ - عسل مهم ترین منبع مواد قندی طبیعی است و تا کنون ۱۵ نوع قند در آن کشف گردیده است که مهم ترین آن ها می توان (قند میوه) به نسبت ۴۰٪ و گلوکز (قند انگور) به نسبت ۳۰٪ و قند نیشکر به نسبت ۴٪ و در مجموع یک کیلو گرم عسل ۳۲۵۰ کالری حرارت می دهد.

۲ - عسل به لحاظ داشتن برخی انواع از مواد تخمیری در تبدلات غذایی و کمک به هضم غذا در میان خوراکی ها بالاترین مرتبه را دارد. مهم ترین مواد تخمیری موجود در عسل عبارتند از: آمیلاز (Amylas) که مواد نشاسته ای را مبدل به قند می کند و اینورتاس (Invertasc) که قند معمولی را به قند انگور و قند میوه مبدل می سازد و نیز کاتالاز (Catalase) پروکسیداز (Perosidase) و لیپاز (Lipase).

۳ - عسل دارای ویتامین های بسیار است که از جمله مهم ترین آن ها ویتامین B₁, B₂, B₆ (اسید نیاسین) B₁₂ (پرووکسین) و ویتامین C و ویتامین K و ویتامین E و ویتامین A هرچند مقدار این ویتامین ها در عسل زیاد نیست ولی کافی و مفید می باشد و عسل مکان مناسبی برای حفظ این ویتامین ها است.

۴ - عسل دارای انواع پروتئین، اسید های آمینه و اسید های آلی مثل اسید فورمیک، (Formic Acid) مشتقات کلروفیل و مقداری آنزیم و محرک های حیاتی (Biostimulators) و رایحه های معطر می باشد.

۵ - املاح معدنی در عسل فراوانند از جمله: کلسیم، سدیم، پتاسیم، منگنز، آهن، کبر، فسفر، گوگرد و ید املاح موجود در عسل ۰۰۲٪ وزن آن را تشکیل می دهد.

۶ - بسیاری از محققین تأکید دارند که عسل دارای عوامل قوی ضد میکروب می باشد. هم چنین اعتقاد بر این است که عسل دارای هورمون نباتی و نوعی هورمون جنسی (از مشتقات استروژن) است.

می بینیم که عسل ماده ای است بسیار پیچیده و البته ممکن است با توجه به نوع گل هایی که زنبور ها از آن تغذیه می کنند، عسل مناطق مختلف اندک تفاوتی با هم داشته باشند.

اکنون مشخص گردیده که زنبور نه فقط عسل را تولید می کند بلکه مواد دیگری را نیز می سازد که در برخی موارد نسبت به عسل از پیچیدگی کم تری برخوردارند و در برخی مواد دیگر بسیار پیچیده ترند. لانه های شش ضلعی را از موم می سازند و غذای ملکه (شاه انگبین) را تولید می کنند که از عسل معمولی بسیار پیچیده تر است. این نوع عسل توسط زنبورهای کارگر تولید و تقدیم ملکه می گردد؛ هم چنین روشن

گردیده که قدرت شفا بخشی عسل به تنوع گل هایی بستگی دارد که زنبور از آن تغذیه می نماید.^{۱۷۸}

پناه سلامتی یا قرنطینه، در اسلام

اینک مثالی از اعجاز حدیث پیامبر - صلعم - می آوریم: حضرت رسول در باره ی طاعون فرمود: «در ناحیه ای که طاعون گیر شده است اگر در آن ناحیه هستید، خارج نشوید و چون در آن محل نیستید به محدوده ی طاعون زده وارد نشوید» این جمله ی کوتاه قانون کلی یا پناهگاه سلامتی است که حضرت رسول به ما دستور داده آن را اجرا کنیم، در حالی که اروپا سال ۱۳۷۰م به هنگام ساخت شهر بندقیه بدان پی برد و قبل از آن هیچ اطلاعی در باره ی آن نداشت، ولی مسلمین با راهنمایی احادیث پیامبر از آن آگاه بودند.^{۱۷۹}

عذاب قبر بعد از سوختن یا از بین رفتن جسد

از دیر باز این پرسش برای مردم مطرح است که عذاب چگونه است بر مرده ای که درنده آن را می خورد یا در آتش می سوزد یا غرق می شود؟ علمای مسلمین این گونه در صدد پاسخ بر آمده اند که از بین رفتن جسد، هیچ خلل و عجزی بر قدرت پروردگار وارد نمی کند. چه، روح بعد از مفارقت و جدا شدن از جسد به آن بر

۱۷۸- همان ص ۱۹۷.

۱۷۹- توحید الخالق.

می گردد تا عذاب داده شود یا صاحب نعمت گردد و این بر کل بدن یا جزئی از آن می تواند صورت گیرد اگر این اجزای بدن بر روی زمین از بین بروند یا سوخته شوند، کوبیده گردند یا در هوا پراکنده شوند از قدرت الهی دور نمی نماید که برای بار دوم روح را به تمام اعضا برساند. ما امروز شاهد هستیم انسان آن قدر توانمند است زیر و بم صدای خود را به کلیه ی رادیوهایی که در مسافت های دور زمین هستند انتقال دهد خواه آن در داخل خانه باشد یا هواپیما یا زیر دریایی. علمایی؛ چون ابن خزوم و ابن هیبره، گفته اند: «عذاب قبر فقط بر روح جدا شده از جسد صورت می گیرد» حال هیچ جای سؤالی باقی نمی ماند. برخی، استناد به گفته علمایی می کنند که می گویند عذاب بر روح و جسم توأمان وارد می شود، در پاسخ باید گفت این پدیده شبیه به خفه شدن فرد در حال خواب است که می بیند خفه می شود و درد و عذاب می چشد یا شاد و خوشحال است ولی ما کوچک ترین اثری را حس نخواهیم کرد.

چگونگی زنده شدن انسان بعد از مردن

این سؤال را از قدیمُ الأیام شکاکان دینی طرح کرده اند که چگونه خداوند دو نفر را که یکی از آن ها دیگری را خورده برخواند انگیخت و حشرشان چون خواهد بود؟

پاسخ: قدرت الهی را هیچ چیزی ناتوان و عاجز نمی کند این، ایمان مسلمان نسبت به پروردگار است! و افزون بر آن خداوند بدر حقّ شگاکان دینی می فرماید: « برای آن ها مایه ی بسی شگفتی است که برای آن ها پیامبری بیم دهنده از خودشان بیاید این است که کافران می گویند چه چیز عجیبی است که می گوید بعد از مرگ زنده می شوید ».

« بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ » ق ۴/۲

آیا، اینک ما مردیم و خاک شدیم زنده شدن ما چیزی عجیب است، ما می دانیم زمین چه اندازه جسد آن ها را می خورد و از بین می برد و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن دقیقاً حساب می شود.

این آیات می گویند: زمین جسدها را می خورد؛ یعنی، چه بسا برخی از این جسم ها به گیاه دگرگون شوند و به صورت غذا به جسم فردی دیگر وارد گردند. ولی قرآن برای ما از کتابی سخن به میان آورده که همه چیز در آن نگاشته است و اصل وجودی انسان را در آن محفوظ می دارد. چنان که رسول خدا - صلعم - خبر داده اند که در انتهای ستون فقرات یا دنباله‌ی بدن جزء کوچکی وجود دارد که از بین نمی رود (عَصْصُ) یعنی، نه زمین آن را می خورد و نه کرم. این جزو کوچک در انسان به مثابه ی دانه ای کوچک، در درختی بزرگ است، به نحوی که درخت قطور همه شاخه ها، برگ ها و ریشه هایش خشک

می گردد، ولی بخش بنیادی و کوچک آن باقی خواهد ماند تا وقتی که باران ببارد و دوباره رشد نماید.

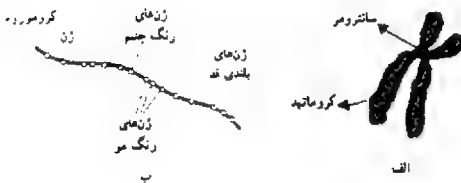
« يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْضِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ »

خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می کند و زمین را بعد از مردنش این چنین زنده می گرداند.

چنان که در حدیث رسول آمده است، خداوند در روز قیامت بارانی خواهد باراند که به واسطه‌ی آن، اصول اولیه‌ی انسانی دوباره خواهد روید، اصولی که باد، باران آتش و چیزهای دیگر نمی توانند آن را از بین ببرد. تعجبی ندارد، اگر انسان با کلیه‌ی صفات خود در حجم کوچکی چون دانه یا سلول یا چیزهایی کوچک تر از آن مدفون شود چه، ما قبل از تولد در این عوامل ارثی کوچک مدفون بوده ایم که امروزه آن ها را « ژن » می گویند.

ژن ها، عامل ایجاد کننده‌ی صفات و خصوصیات ارثی هستند که از والدین به کودک منتقل می شوند. همین ژن های کوچک باعث به وجود آمدن موجودات روی زمین اند و همونایند که ویژگی های ارثی را مانند رنگ، جنس، حالات رفتاری کلیه‌ی موجودات زمین را تعیین می کنند، به نحوی که اگر همه ژن های موجودات روی زمین را در مکانی واحد جمع کنیم حجم آن ها کوچک تر از یک انگشتانه‌ی خیطای می باشد.

کوتاه سخن این که خداوند بر همه چیز توانا است، و بر وی مشکل نیست که اصل وجودی انسان را از گزند محفوظ دارد، به گونه ای که هیچ خلل و فسادى در آن راه پیدا نکند.^{۱۸۰}

مقایسه یک کروموزوم - تصویر ب - زنهای روی یک کروماتید

راز ابتلا به بیماری ها چیست؟

در اجلاس جهانی اعجاز قرآن در اسلام آباد دکتر «علی ایبار» بحثی را در باره ی علت ابتلا به بیماری ها پیش کشید و به تشریح دو حدیث از حضرت رسول - صلعم - همّت گماشت؛ زیرا، این دو حدیث در نزد عده ای از مردم و دانشمندان در جایگاه ردّ یا قبول قرار دارند:

حدیث اول:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا عَدُوَّ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً؛ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْأَبْلِ تَكُونُ فِي الرِّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا، جَمِيعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلُ^{۱۸۱}

۱۸۰ - براهینی بریکتا پرستی، ۲۷۶.

۱۸۱ - فتح الباری، شرح صحیح بخاری، از ابن حجر عسقلانی چاپ چهارم، انتشارات دار احیاء التراث العربی سال چاپ ۱۴۰۸ ه ق و ۱۹۹۸ میلادی، جلد ۱۰ ص ۱۹۸.

همان مرجع سابق ص ۱۳۹ و ۱۴۰ آمده است: ان ابا هريره رضى الله عنه قال: قال ان رسول الله قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة؛ فقال اعرابي يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمل كأنها

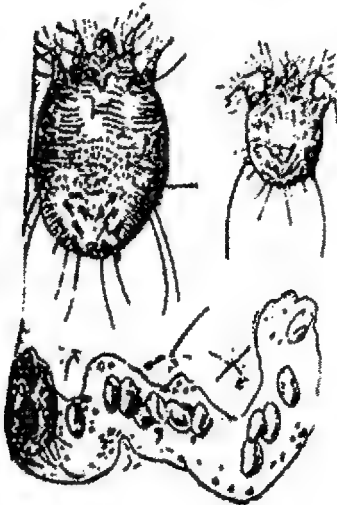
از ابی هریره - رضی الله عنه - روایت شد که حضرت رسول - صلعم - فرمود: « نه سرایت دارد، نه یرقان باخود و نه ترس و زهری همراه، یکی از اعراب بادیه نشین گفت: ای رسول خدا شتر در شن زار بیابان چون آهو می دود اما وقتی شتری گرگین به آن پیوست و قاطی شد همه را مبتلا می سازد؛ حضرت پرسید ولی چه کسی شتر اولین را به گسر^{۱۸۲} مبتلا ساخت؟ ».

حدیث دوم:

« وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُورَدَنَّ مُمَرِّضٌ عَلَى مُصِحٍّ »

از ابی سلمه روایت شده که از ابوهریره شنیده است پیامبر فرموده اند:

« بیمار مُرسی را با دیگر افراد سالم در یک جا و در ارتباط هم قرار ندهید (این حدیث در مورد حیوانات نیز صادق است).

میکروب جَرَب

اعراب بادیه نشین معتقد بودند اگر، شتر یا حیوان مبتلا به بیماری مُرسی با دیگر حیوانات سالم قاطی شود به بیمار شدن آن ها منجر می شود ولی حضرت رسول با استفاده از منبع فیاض وحی این پندار را مردود ساخت.

الغیاء فیاتی البعیر الاجرب بینها فقال فمن أعدی الاول " برای اطلاع بیشتر می توان به صفحات ۱۷۶ و ۱۳۹ و ۱۹۷ و ۱۹۹ در فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۱۰ چاپ چهارم مراجعه شود .

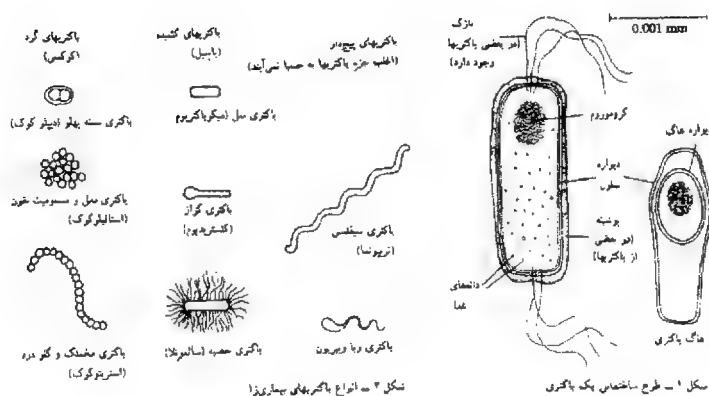
۱۸۲- گر (gar): جرب (garab) عربی: مرضی است جلدی و ساری که بوسیله کنه مخصوصی بنام سارکوپت (sarcopte) که از رده عنکبوتیان است - در پوست بدن انسان و دامها و سگ ایجاد می شود. (فرهنگ معین - انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم سال ۱۳۷۶ ص ۱۲۲۲).

تشریح اعجاز علمی دو حدیث مذکور

هر آن چه رسول خدا بیان داشت، صحیح است؛ زیرا وقتی شتر گرگین را با دیگر شتران درهم آمیزند، زمینه‌ی ابتلای دیگر شتران را فراهم می‌سازد، اما نکته‌ی مهم این است که منشأ بیمارشدن اولین بیمار چیست و چه می‌باشد؟ دانشمندان اسلامی در تشریح حدیث اول گفته‌اند: عامل انتقال بیماری شتر گرگین نمی‌باشد بلکه مسبب واقعی خدا است، این در حالی است که بخاری و مسلم - رضی الله عنهما - در حدیثی دیگر از حضرت رسول آورده‌اند که «نباید بیماران مُسری با افراد سالم در یک جا اجتماع داد» اما چگونه این دو حدیث را که با هم در تضادند مرتبط سازیم؛ یعنی، در یک جا بیمار اولین را عامل انتقال بیماری نمی‌داند و در جای دیگر دستور داده که نباید بیمار مُسری با دیگر افراد سالم (یا حیوانات) در یک مکان اجتماع دهیم؟!

پیشرفت علم پرده از این راز برداشت و پزشکان و محققان علوم دریافتند که عامل انتقال بیماری‌ها میکروب‌ها، ویروس‌ها و باکتری‌ها می‌باشند و ابراز داشتند انسان و حیوان از طریق این میکروب‌ها و انگل‌ها که در بدن اویند به بیماری‌ها مبتلا خواهد شد و بعد آن را به فرد سالم انتقال می‌دهد، ولی اتفاق می‌افتد که فرد دوم، بیمار نمی‌شود یا مشاهده می‌کنیم که میکروب یا ویروس از فرد اول به افراد مختلفی انتقال داده می‌شوند، ولی هیچ کدام بیمار نمی‌شوند، نتیجه می‌گیریم اگر سرایت و مُسری بودن دلیلی بر به وجود آمدن بیماری باشد، باید

همه افرادی که عامل بیماری به آن ها انتقال داده شده است بیمار شوند. گاه افرادی که حامل میکروب ها و ویروس های یک بیماری می باشند ۵۰٪ جامعه را تشکیل می دهند ولی هیچ کدام بیمار نیستند و افراد بیمار بر اثر آن ویروس یا میکروب مخصوص ۳٪، ۵٪، ۱۰٪ افراد جامعه را در بر می گیرند. گاه عامل بیماری را حدود ۹۰٪ افراد جامعه تشکیل می شود، ولی هیچ کدام مریض نیستند و حکم بیمار بر آنان اطلاق نمی گردد.

تحقیقات پزشکان از چیز دیگری سخن به میان آورده است و آن مقاوم سازی جسم است در برابر بیماری؛ بدین نحو که به جسم افراد جامعه قسمتی از میکروب را وارد می سازیم، اما قبل از این که به این عمل چنگ یازیم عامل بیماری را تضعیف می کنیم یا می میرانیم؛ وقتی میکروب وارد جسم شد، سیستم دفاعی بدن به پیکار بر می خیزد و برای دفاع از خود مواد میکروب کش و از بین برنده ای را ترشح

می کند و آن ها را قبل از این که توان نشو و نما یابند نابود می سازد، به همین دلیل برخی از عوامل بیماری را سبب مَصُونِیت فرد از ابتلا به بیماری خواهد شد.

حال؛ چگونه به ریز بینی حدیث حضرت رسول - صلعم - پی ببریم که در دو حدیث متفاوت دو حکم متفاوت و متضاد را بیان فرمودند؟! پاسخ آن است که استنباط و برداشت ما از این احادیث هم خوان و همراه با برداشت علمای حدیث باشد که بیماری یکی از راه های انتقال عوامل بیماری را به دیگر افراد است ولی مطلق مریض بودن را نمی توان برهانی قوی و دلیلی ثابت بر انتقال بیماری گرفت. چه بسا انتقال بیماری به مریض شدن فرد دوم بینجامد و چه بسا باعث مَصُونِیت او در برابر انواع بیماری گردد.^{۱۸۳}

۱۸۳- در این جا لازم است گفته شود که آقای دکتر محمد تیجانی سماوی در کتاب خود با نام "الأكون مع الصادقين" با ترجمه فارسی « همراه با راستگویان » از آقای سید محمد جواد مهری، چاپ ششم مرکز بنیاد معارف اسلامی قم ص ۲۵۰ مطلبی بی اساس و بی پایه را در باب دو حدیث فوق آورده اند. حال آنکه از کُنه احادیث مذکور آگاهی نداشته و فقط از روی تعصب و کینه توزی جاهلانه بر روای آن تاخته ، لذا با چنگ یازی به توضیحات فوق ادعای یهوده ایشان ردّ و به بایگانی فنا سوق داده می شود و خواهیم گفت آقای تیجانی راوی حدیث فوق به قول شما انسانی دروغگو و بی بصیرت و متناقض پرداز نیست بل فردی آگاه و پر دانش است ، چه اگر مطلبی را گفته اند از روی علم و آگاهی است و آن حدیث جزو احادیث اعجاز مخصوصاً اعجاز علمی می باشد که علم بعد از قرن ها از آن پرده برداشت و اینک شما آن را در کتاب خویش جزو تناقضات حدیث ابوهیره آورده اید. جای شکفتی دارد. « نگارنده ».

بال مگس، زهر و پاد زهر!!

احادیث حضرت رسول - صلعم - مردمان را شگفت زده ساخت و همگان را به تعجب واداشت؛ علم جدید، با پیشرفت های خود و کاوش هایی که انجام می دهد به گشایش راز آن احادیث و دقایقش همت می گمارد و به تبیین و تشریح آن ها می پردازد .

یکی از این احادیث معجزه خیز « بال مگس و زهر و پاد زهر بودن آن است » حضرت رسول، در حدیثی که ابوهریره - رضی الله عنه - روایت می کند می فرماید:

« إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِثَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَنْعِمْسُهُ كُلَّهُ ثُمَّ لَيْطَرَحْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَ فِي الْآخِرِ شِفَاءٌ »

چون مگس در ظرف غذایتان افتاد (غذا های آبکی؛ زیرا، در غذاهایی که آبکی نیستند می توانیم آن قسمتی را که مگس در آن افتاده برداریم) آن را تماماً فرو برید، که در یکی از بال های مگس درد و در دیگری دوا نهفته است.

دکتر «نبی باعشری» رییس دانشگاه علوم جدید در دانشگاه ملک عبدالعزیز، تحقیقاتی کامل وقائع کننده ای بر روی مگس ها به صورت داد و این جانب (عبدالمجید الزندانی) در کلیه ی مراحل تحقیق وی را همراهی می کردم و شاهد عینی آن بودم.^{۱۸۴}

۱۸۴- فتح الباری شرح صحیح بخاری، از ابن حجر عسقلانی، کتاب الطب، ج ۱۰ ص ۲۰۵، چاپ دار احیاء التراث العربی چاپ چهارم سال ۱۴۰۸ ه و ۱۹۸۸ م.

این حدیث در کتب دیگری چون سنن ابن ماجه ج ۲ کتاب طب، و سنن ابن داود ج ۲ کتاب الأظعمه و مسند امام احمد به این صورت روایت شده است: « إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِثَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَنْعِمْسُهُ كُلَّهُ ثُمَّ لَيْطَرَحْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَ فِي الْآخِرِ شِفَاءٌ » .

وی، دانشجویان را به بازار ماهی فروشان و دیگر جاهایی که در آن مگس وجود دارد روانه می ساخت تا مگس ها را به دام بیندازند و بیاورند در ابتدای کار آب ضد عفونی شده و ظروف و لوله های ضد عفونی شده را آماده می کرد سپس مگس را در لوله ی آزمایش ضد عفونی شده می انداخت و در آب ضد عفونی شده وارونه می کرد، بدین ترتیب مگس بدون این که کسی آن را عمداً در آب اندازد بنفسه در آب انداخته می شد؛ در مرحله ی بعد لوله ی آزمایش را بر می داشت و به نمونه برداری از آبی که مگس در آن افتاده، می پرداخت و در مزارع و مکان های مناسب برای رشد و نمو میکروب ها و باکتری ها را می کاشت؛ چون ژله، زرده ی تخم مرغ، مواد شفاف، سپس آن ها را به مکان های مناسب تکثیر مانند یخچال، انتقال می داد تا تکثیر کنند، بعد از آن، با سوزن ضد عفونی شده، مگس را در آب غرق می کرد، در این مرحله هم مانند مرحله ی پیشین به نمونه برداری و قرار دادن و کاشت میکروب ها در مزارع و اماکن تکثیر اقدام می نمود؛ کار غرفه ساختن مگس را برای بار دوم و سوم ادامه داشت و هر بار نمونه برداری و کاشت می شد تا مراحل دقیق آزمایش را مورد بررسی و انتاج قرار دهد حاصل آزمایش ها به شرح ذیل بود:

در روز دوم کشت گاه های میکروب - که محل افتادن مگس برای بار اول بود و مگس بعد از افتادن در آن غرق نشده بود - میکروب های زیادی را در خود به رنگ های مختلفی چون قرمز، آبی،

سیاه و جمع کرده بودند، ولی در مزارع و کشتگاه های میکروب که مگس، یک بار در آن غوطه خورده بود، درصد وجود میکروب، بسیار کم بود و در کشتگاه هایی که مگس دوبار غوطه داده شده بود، درصد وجود میکروب نسبت به بار اول کمتر و در کشت گاه هایی که مگس سه بار غرق شده جز مقدار بسیار کمی میکروب چیزی نبود، بعد از این آزمایش دقیق - که خود شاهد آن بودم - دکتر باعشری اظهار داشت: آیا این برهانی لایح و گواهی ثاقب نیست - کوردلان را - که فرو بردن مگس و غوطه ور ساختن آن باعث خنثی شدن میکروب موجود در آن خواهد شد؟! ائاف این مقدار کم از میکروب که باقی می ماند و با فرو بردن مگس از بین نمی رود وارد معده می شود؛ معده هم، ماده ای به نام اسید کلریدریک (HCl) ترشح می دهد و آن مقدار باقی مانده را خنثی می سازد؛ زیرا اسید کلریدریک میکروب های معده را می کشد.

در ادامه، دکتر باعشری می افزاید؛ در بال مگس، درد و درمان با هم نهفته است، حال آن که قبل از اختراع و پیدایش میکروسکوپ ها و دستگاه های ذره بینی مردم را عقیده بر آن بود مگس ها موجوداتی بی آزار و ناتوانند، لیک حضرت رسول - صلعم - پیشتر از علم به بیان این مهم پرداخت.^{۱۸۵}

۱۸۵- المعجزة المتجددة از عبد المجید الزندانی ، عضو کمیته اعجاز علمی قرآن وحديث در جهان اسلام.

آیا حدیث بال مگس افسانه است؟!*

جناب آقای محمد صادق نجمی که در کتاب خویش با نام «یک مناظره علمی در پاسخ علامه قاضی خضری» حدیث بال مگس را جزو افسانه سرایی های^{۱۸۶} ابوهریره - رضی الله عنه - راوی بزرگ حدیث به شمار آورده چیزی که در صفحات پیشین صلابت علمی آن به ثبوت

۱۸۶- و در این شرایط است که عده ای فرصت طلب و قصه گو برای پر کردن این خلأ (وجود محدثین) و بنام راوی حدیث در صحنه ظاهر گردیدند و مطالب فراوانی را که از اسلام و حدیث رسول خدا- صلعم - فاصله زیادی داشت بعنوان حدیث در جامعه منتشر نمودند و مسلمانان در اثر همان نیاز شدید از این مطالب استقبال و مانند حدیث واقعی رسول خدا- صلعم - با جان و دل پذیرا گردیدند... و در این جا است که قیافه اسلام دگرگون شده و تعالیم عالیه آن و حقایق آسمانی اش که از زبان رسول خدا- صلعم - جاری گردیده است به مطالبی که از افکار علمای یهود و نصاری ترشح نمود و از زبان داستان سرایان و افسانه گوینان گرفته شده است مبدل می گردد. ادامه در صفحه ی بعد -

* آقای نجمی در ادامه به علت عدم وقت کافی پنج حدیث را که نمونه هایی از افسانه ها و پاره سرایی ها می باشند بیان می دارد و راوی هر پنج حدیث افسانه به قول ایشان ابوهریره - رضی الله عنه - است، پنجمین مورد افسانه در دیدگاه آقای نجمی حدیث دارو بخشی بال مگس است که در ص ۱۱۰ به آن اشاره رفته است.

نکا: یک مناظره علمی در پاسخ علامه قاضی خضری- مؤلف شیخ محمد صادق نجمی، نشر بنیاد معارف اسلامی قم، چاپ دوم، سال ۱۳۷۵.

رسید، حال این که آقای نجمی با چه استدلالی و چنگ یازی به چه برهانی حکم یاوه سرایی و قصه پردازی را برای ابوهریره - رضی الله عنه - صادر نمودند در پرده‌ی ابهام سر فرو برده و این که چرا مرحوم قاضی خضری در این باب توضیحات کافی و شافی ابراز نداده‌اند، جای بسی سؤال دارد، اما آن چه مبرهن است و بر همگان واجب، آن باشد که همیشه باید در کاوش و تحقیق علمی بهترین شیوه که همانا استدلالی بودن است را برگزینیم، بدان امید هر چه به نگارش در می‌آید عطش روحی همگان را سیراب گرداند و اگر هدف سیاه کردن کاغذ باشد، باز هم توهین و حکم یاوه سرایی بر فردی که سالیان متمادی در خدمت پیامبر بوده است جایز نباشد و فکر نکنم، فردی که جمال مبارک رسول خدا - صلعم - را مشاهده کرده باشد و با اخلاصی کامل در کنار او گام بردارد و به نقل احادیث موثق همت گمارد جرأت یاوه سرایی و افسانه پردازی در سر بپروراند.

چشم انداز «بلهارسیا» در حدیث پیامبر

پروفسور «نلسون» از پزشکان مشهور انگلستان در باره‌ی اعجاز قرآن و سنت در اولین کنفرانس اعجاز قرآن و سنت در پاکستان به من (عبدالمجید الزندانی) گفت: با تحقیق در احادیث حضرت رسول و آیات قرآن به نکات مهمی در باره‌ی امراض دست یافتیم که اگر ما و مسلمین به آن چنگ می‌یازیدیم به بسیاری از بیماری‌ها مبتلا نمی‌شدیم؛ یکی

از این امراض، بیماری بلهارسیا است که در دنیا شایع و رایج است و مصونیت از آن با تأسی از سخن پیامبر ممکن است به نحوی که سرانجام ریشه کن می شود.

بلهارسیا چیست و چگونه انتقال می یابد؟

بلهارسیا، نوعی بیماری انگلی است که عامل آن در آب رشد می کند؛ یعنی با ادرار فرد در آب راکد زمینه انتقال و رشد انگل آن مهیا می گردد؛ بدین معنی وقتی فرد در آب ادرار می کند، انگل آن وارد آب خواهد شد، لذا شروع به تخم گذاری می کند و زمانی که کسی در آن آب غسل یا آب تنی کند یا وضو سازد میکروب به بدن منتقل می شود و فرد مبتلا خواهد شد، این در حالی است که حضرت رسول - صلعم - در حدود ۱۴۰۰ سال قبل هشدار داد و فرمود:

« لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ »^{۱۸۷}

هیچ یک از شما نباید در آب ایستاده و راکدی که جریان ندارد، ادرار نماید و بعد در آن غسل کند.

علمای سلف به الفاظ و کلمات حدیث آگاه بوده و می دانستند که پیامبر از چه چیزی نهی نفرمود، جز از روی علتی، اما علت را درک نکرده اند! پاسخ این همه علت ها و چراها در وعدهی خداوند متعال

۱۸۷- غسل را می توان در اینجا هم به معنی رفع جنابت و هم به معنی آب تنی گرفت.

* حدیث فوق در فتح الباری، شرح صحیح بخاری از ابن حجر عسقلانی، چاپ چهارم، سال ۱۴۰۸ هـ ۱۹۸۸ م. نشر دار احیاء التراث العربی ص ۲۷۵ با شرح مبسوط آمده است.

* هم چنین در التاج، الجامع للأصول اثر شیخ منصور علی ناصف، چاپ اول سال ۱۴۰۶ م و ۱۹۸۶ م ص ۸۰ نشر دار احیاء التراث العربی اشاره رفته.

تحقق پیدا می‌کند که در آینده، تأویلات قرآن بر شما روشن خواهد شد آن وقتی که علم و تحقیق ما رو به فزونی رود. خداوند در این باره می‌فرماید: «وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ» و در آیه ای دیگر می‌فرماید: «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرَ كُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا».

حکمت پزشکی منع از تماس زیاد با حیوانات

آموزه ها و تعلیمات پزشکی حضرت رسول - صلعم - در نوع خود بی نظیر است؛ مثلاً می‌بینیم وی از وارد شدن و تماس سگ‌ها به محیط انسانی نهی فرموده است یا باید از بُزاقِ سگ دوری کرد و ظروفی که در معرض تماس سگ‌ها باشد لازم است، شسته شوند و در احادیث می‌خوانیم^{۱۸۸}:

۱۸۸- فتح الباری، شرح صحیح بخاری از ابن حجر عسقلانی ج ۱۰؛ کتاب لباس ص ۳۲۰ و ص ۳۲۲ مراجعه شود، چاپ چهارم دار الحیاء التراث العربی سال چاپ ۱۴۰۸ هـ و ۱۹۸۸ م حدیث فوق به

« لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة »
فرشتگان در خانه ای که سگ وجود داشته باشد وارد نمی شوند.

منع سگ ها و آزاد کردن گربه ها در منازل

حکمت از منع ورود سگ ها و آزاد گذاشتن گربه ها در محیط های انسانی چیست؟ به دیگر سخن ما در محیط های انسانی با حیوانی به نام گربه بر می خوریم که در ظاهر امر تفاوت چندانی با سگ ندارد و بسان سگ در اطراف انسان ها زندگی می کند، ولسی حدیث حضرت رسول - صلعم - سگ را نجس می داند و در مورد گربه ها قضاوت دیگر پیش می کشد، می فرماید:

صورت دیگری نیز روایت شده است « عَنْ زَيْدِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَائِيلٌ »
مراجعه شود به التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول تألیف الشیخ منصور علی ناصف ج ۳ کتاب لباس ص ۱۸۳ نوبت چهارم سال ۱۴۰۶ هـ ۱۹۸۶ م از دار الحیاء التراث العربی.
منظور از احادیث و شکل در احادیث فوق چیست؟

ما در احادیث حضرت رسول - صلعم - و کتب دینی موارد فراوانی را بر تحریم، ساخت و تراشیدن مجسمه ها و پیکرها خواهیم دید که حکمت در آن دور کردن جامعه از غبارهای شرک و بت پرستی است، علمای سلف و خلف اسلامی موارد بسیاری در باب تصاویر و شکل بیان داشته اند و همگی بر تحریم پیکرها و مجسمه ها فتوا داده اند ولی اسباب بازی های اطفال و مناظر طبیعی را که بی روح و جامدند حرام ندانسته اند و شکل ها و تصاویری را که بر لباس ها نقش می زنند از آن جا که در آن بیم توفیر و بزرگداشت نمی رود و انسان را به سر منزل شرک سوق نمی دهد ما دامی که بر انگیزنده فتنه و آشوب و زیان رسانی نباشند.

* مراجعه شود به کتاب یسألونک فی الدین و الحیاء اثر دکتر احمد الشرباصی ج ۱ ص ۶۲۰ و ج ۲ ص ۵۴۷ چاپ اول ناشر دار الجیل بیروت.

* ایضاً رجوع شود به کتاب ۳۰۲ سوال و جواب ترجمه یسألونک فی الدین و الحیاء، از کمال روحانی پیرانشهر، چاپ اول صفحات ۱۸۶ و ۱۸۸ انتشارات محمدی سقز، سال ۱۳۷۶.

« إِنِّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنِّهَا مِنْ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ »

گرچه ها نجس نیستند چه؛ آن ها از جمله آنانی اند که اطرافِ شما می گردند (چونان خدمت کاران).^{۱۸۹}

هنگامی که میکروسکوپ اختراع شد و به تحقیق در باره ی میکروب ها و انگل ها روی آورده شد با تحقیق بر روی سگان، مشخص گردید، سگ بیش از ۵۰ نوع بیماری انگلی را با خود دارد، حال آن که گربه به خودی خود حتی یک بیماری را هم به همراه ندارد، به همین دلیل سگ ها منبع انواع زیادی از بیماری های انگلی می باشند که به انسان منتقل می شوند؛ بدین نحو در معده و روده ی حیوانات وحشی و انسان ها، باکتری هایی وجود دارد که سم هایی را به مدفوع قبل از دفع اضافه می کنند که بسیار زیان آور و بیماری زا است، این میکروب ها در مدفوع گربه ها نیز یافت می شود، گاو و گوسفند یا مرغ گاه به اُکُل و خوردنِ سرگین حیوانات و مدفوع انسان می پردازند، لذا عامل بیماری از معده ی حیوانات و پرندگان به کل بدن سرایت می کند؛ وقتی انسان از شیر و گوشت آن ها بهره می گیرد میکروب وارد بدن انسان نیز می شود که به بیماری زایی در بدن انسان منجر خواهد شد چون گربه حیوانی نجیب و پاک است اکثر برای مدفوع خود چاله می کند یا در صددِ اخفای آن دور از انظار عموم بر می آید، سرایتِ بیماری از طریق گربه ها بسیار کم است.

۱۸۹- روایت و تگارش حدیث از اصحاب سنن رجوع شود به التاج الجامع للأصول اثر شیخ منصور علی ناصف ج ۱ ص ۸۳ کتاب الطهارة، نشر دارالحیاء التراث العربی سال چاپ ۱۴۰۶ هـ ۱۹۸۶ م.

این معضل بیشتر در بلاد غیر مسلمان رواج دارد؛ زیرا ما مسلمین از راه گوشت و شیر حیوانات مدفوع خوار بیمار نمی شویم؛ چون در حدیثی که عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - روایت کرد، آمده است:

« پیامبر - صلعم - از خوردن گوشت و شیر حیوانات مدفوع خوار نهی فرمودند.»^{۱۹۰}

پس نباید از گوشت، شیر حیوانات یا پرندگان مدفوع خوار استفاده شود؛ به علت وجود میکروب و انگل‌هایی که از طریق گوشت و شیر آن‌ها به انسان منتقل می‌شود. برای همین در کتب فقهی ما مسلمین، بابی مخصوص به حیوان «الجلاله؛ یعنی، پلیدی خوار»^{*} اختصاص دارد، این همان رویکرد علمی حدیث حضرت رسول است که با پیشرفت علم روشن شد و مفهوم تأویل به معنی تحقیق در آن محقق و جلوه گر گردید.

۱۹۰- حدیث فوق به طَرُق دیگر نیز روایت شده است: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا» و فیروایه «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ الْجَلَالَةِ الْإِعْلِ أَنْ يُرَكَّبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا» رواه أصحاب السنن بسند حسن.

* «الجلاله حیوان یا پرنده ای است که مدفوع انسان یا حیوان دیگر را می خورد. رجوع شود به التاج الجامع للأصول از شیخ منصور علی ناصف ج ۳ کتاب الصيد و الذبالح ص ۹۶ و ج ۴ کتاب الجهاد ص ۵۴ چاپ چهارم، دار احیاء التراث العربی سال چاپ ۱۴۰۶ هـ ۱۹۸۶ م.

- چرخه زندگی کرم کبد گوسفند

شفا بخشی سیاه دانه

پیامبر بزرگوار اسلام - صلعم - در یکی از احادیث طبّی خود

می فرمایند:

« الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ »^{۱۹۱}

سیاه دانه دارویی مؤثر در برابر هر بیماری است.

۱۹۱- مرجع حدیث: از ابن ابی عتیق «رضی الله عنه» روایت شده که او هم از حضرت عایشه «رضی الله عنها» روایت کرد که پیامبر فرموده است: «إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ الْمَوْتُ» و از ابو هریره «رضی الله عنه» نیز روایت شده که پیامبر فرمود: «فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» یعنی در سیاه دانه شفا بخشی در برابر هر بیماری نهفته است جز مرگ. نکا: فتح الباری، شرح صحیح بخاری از ابن حجر عسقلانی ج ۱۰ ص ۱۱۷ چاپ چهارم ۱۴۰۸- ۱۹۸۸ م- دارالحیاء التراث العربی و التاج الجامع للأصول از شیخ منصور علی ناصف ج ۳ ص ۲۰۴ چاپ چهارم سال ۱۴۰۶ هـ- ۱۹۸۶ م نشر دارالحیاء التراث العربی.

محققان و دانشمندان علوم حدیثی در تفسیر و برداشت از این حدیث به دودسته، تقسیم شده اند؛ برخی می گویند: پیامبر واقعیت را بیان فرمود و پزشکان هنوز به واقعیت نرسیده اند. گروهی دیگر برآنند این حدیث جای تردید دارد؛ زیرا بسیاری از ما به خوردن سیاه دانه روی آورده ایم، اما از هر بیماری نجات پیدا نکرده ایم، در این راستا گروهی از پزشکان از دریچه‌ی تمسخر و استهزا به حدیث مذکور نگریسته که بر حسب این حدیث بایستی بیمارستان ها و مراکز درمانی را مسدود سازیم و از تحقیق و تفحص دست بکشیم و در پی تداوی برنماییم!!؟

دکتر احمد قاضی - که جامعه ی پزشکی آمریکا در برابر نظریات او سر تعظیم فرود می آورد - با تحقیقاتی که بر سیاه دانه به انجام رسانید، می گوید: بدون شک سیاه دانه در تقویت و استحکام بخشی به سیستم دفاعی بدن مؤثر است، چه خداوند در بدن های ما دستگاهی برای دفاع در برابر میکروب ها قرار داد که کارکرد آن از بین بردن و قلع و قمع میکروب های مهاجم است. اگر بخواهیم بیشتر به توضیح مطلب پردازیم، خواهیم گفت:

در بدن هر یک از ما دو نوع از سربازان پیکار نهفته است:

۱ - سلول های که درخون وجود دارند (همان گلبول های

سفید) که کار آنان خوردن میکروب ها و عوامل بیماری زای خارجی است، در کل عمل بیگانه خواری دارند.

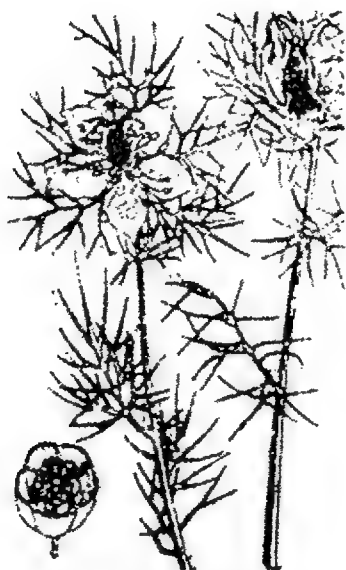
۲- سلول هایی که با ایجاد پادتن سعی می کنند بدن از بیماری محفوظ و مصون بماند.

دکتر احمد قاضی در ادامه اظهار داشت: برای این که اثرات سیاه دانه را بیابیم این گونه عمل کردم:

به تعدادی از افراد تحت آزمایش، مقدار لازمی سیاه دانه خوراندم، بعد از مدتی دریافتیم افرادی که از طریق سیاه دانه تدای گرفته بودند؛ در مقایسه با افرادی که از داروهای مشابه استفاده کردند، قدرت کُشندگی و پادتن سازی گلبول ها ۷۲٪ درصد بود که پیانگر

عالی بودن آزمایش می باشد. در مرحله ی بعدی آزمایش، علاوه بر سیاه دانه از شیر و عسل نیز بهره جستیم در پایان متوجه شدیم پادتن سازی و بیگانه خواری سلول ها (گلبول ها) افزایش یافته است.

همچنان که می دانیم پزشکان براین عقیده اند که بهترین راه مقابله با بیماری هایی چون سرطان و ایدز، تقویت سیستم دفاعی بدن است؛ زیرا میکروب ها در این نوع از بیماری ها

سیاه دانه (حبّه السوداء)

به سیستم دفاعی بدن حمله ور می‌شود و عملکرد سیاه دانه، تقویت همین سیستم است.

عبد المجید الزندانی می‌گوید: در دیداری که با دکتر احمد قاضی داشتم به او تبریک گفتم و اجر جزیل را از درگاه باری خواستار شدم و گفتم با تحقیق روی این حدیث به قلوب مسلمین آرامش بخشیدی و گوشه‌ای دیگر از اعجاز علمی قرآن و حدیث را به همگان عرضه داشتی، ولی اگر مایل باشید جزئی کوچک از این حدیث را برایتان تشریح نمایم تا کمکی باشد به تحقیقات علمی و آن این است که پیامبر - صلعم - در حدیث « الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ لِّكُلِّ دَاءٍ » کلمه‌ی « شفا » را به صورت تکره (ناشناس) آورده است نه معرفه و اگر پیامبر آن را با « ال » معرفه می‌ساخت می‌گفتیم سیاه دانه، بیماری‌ها را به کلی از بین می‌برد. ولی تکره آوردن آن (تنوین دار بودن کلمه‌ی شفاء) بدان علت است که تداوی و شفاء از طریق سیاه دانه از حدود ۱٪ تا ۲۲٪ متغیر است و این ما را سوق می‌دهد که پیامبر هر چه را گفت از سر هوا و هوس نفرمود، بلکه وحی خداوند است و از جانب آن ذات لایزال.

موسیقی قرآن و تأثیر آن بر بیماران روانی

دکتر احمد قاضی که تحقیقاتی دیگر درباره‌ی اعجاز علمی قرآن و سنت دارد از تأثیر قرآن و قرائت آن بر بیماران عصبی سخن به میان آورد و حاصل تحقیقات خود را این گونه ابراز داشت:

« وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ » اسراء / ۸۲

ما آیاتی از قرآن کریم فرو فرستادیم که مایه‌ی بهبودی دلها و سبب نزول رحمت است.

وی می گوید: برای این که به اثرات قرآن بر بیمار عصبی و آرامش روان پی ببریم به تحقیقاتی بر روی بیماران عصبی از مسلمین و غیر مسلمین چنگ یازیدیم. برای این کار گروهی از مسلمین و گروهی از غیر مسلمین را برگزیدیم که اختلال اعصاب داشتند. ابتدا به اندازه گیری و تحقیق بر خصایص جسمی و روانی بیماران مسلمان پرداختیم، سپس آن ها را به اتافی انتقال دادیم که در آن سکوت مطلق برقرار بود و کلیه ی موادّ آزمایش و ایجاد آرامش روحی (از جمله موسیقی های مختلف) را در اختیارشان گذاشتیم. بعد از این مرحله دوباره به معاینه وضع روحی جسمی آن ها روی آوردیم و آن را با محاسبه ی قبلی مقایسه نمودیم، سر انجام مشاهده کردیم که نتیجه ی آزمایش عکس بوده است و از فشار عصبی بیماران کاسته نشد.

بعد از آن، گروهی از بیماران روانی مسلمان را بعد از مطالعه و معاینه ی وضع جسمی و فشار عصبی به اتافی انتقال دادیم که در آن قرآن تلاوت و پاره ای از اعجاز علمی قرآن کریم و ظرایف آیات بیان می شد، در این هنگام دستگاه های اختلال سنج نشان دادند، فشار عصبی بیماران پایین آمده است. گروهی گفتند: سبب اصلی در این کار زبان عربی است که از فصاحت و عذوبتی مخصوص به خود برخوردار است. لذا همان گروه تحت آزمایش را به اتافی برده که بهترین های شعر و نثر عربی قرائت می شد ولی دستگاه های اختلال سنج هیچ تغییری را در وضع روحی بیماران نشان ندادند. بر همین پندار عده ای

اذعان داشتند، تجوید در قرآن کریم نوعی موسیقی آرام بخش دارد، لذا همان اشعار و نثرهای در اوج فصاحت و بلاغت را به حالت تجوید قرائت کردند، اما باز مشاهده شد که تأثیری در سلامت روحی بیماران به دنبال نداشته است.

عده ای معتقد بودند که چون بیماران تحت آزمایش مسلمانند و به معانی و ظرایف آیات قرآنی واقف، قرائت قرآن عاملی در بهبود وضع روحی آنان شده است.

سرانجام لازم آمد، تأثیر موسیقی قرآن بر کافرانی صورت گیرد که هیچ از قرآن نمی دانستند و حتی یک کلمه هم به زبان عربی آگاه نبودند. برای این مطلوب، گروهی از بیماران روانی کافر، بعد از معاینه و سنجش وضع جسمی، به اتاقی ساکت و خلوت منتقل شدند و همه ی ابزار ایجاد آرامش در اختیارشان گذاشتیم، اما نتیجه ی قابل ملاحظه ای به دست نیامد. این بار بیماران را به اتاقی بردیم که قرآن کریم با لحنی دل انگیز قرائت می شد. دیری نپایید که اختلال سنج ها نشان دادند میزان اختلال ۵۰٪ پایین آمده است که درصد بسیار خوبی است و همین قرائت قرآن نسبت به مسلمینی تا ۹۷٪ مؤثر بود.

حال، تو ای جوان مسلمان! می توانی همین مسأله را به بوتیه ی آزمایش ببری، زمانی که دچار فشار و ناراحتی روحی گردیدی وضویی

بساز و قرآن بخوان و در معانی آن تدبّر و تأمل کن، خواهی دید، قرائت قرآن چه اثرات شگرفی بر روح و روان تو دارد.^{۱۹۲}

شاهدی دیگر بر این ادعا

اخیراً، دانشمندان آمریکایی با آزمایش هایی که بر بیماران روانی به انجام رساندند، دریافتند که ترتیل قرآن سبب افت فشار عصبی است و این درباره‌ی کسانی که زبان عربی نمی‌دانند نیز صادق است. (اخبار شبانگاهی، شبکه ی سوّم سیما، ساعت ۱۰ شنبه شب مورخه ی ۱۳۸۴/۷/۱۹).

فصل دهم

سخنی در باب اعجاز

سخنی درباره ی اعجازِ علمی قرآن

آیاتِ قرآن ما را به تدبُّر و تأمُّل رهنمون است تا بدین وسیله به اوجِ عظمت و بزرگی خدا پی ببریم، در نتیجه به قوانین و برنامه های فرو فرستاده از جانب خدا گردن نهیم. آیاتی از قرآن وجود دارد که از نکاتی بسیار دقیق و ظریفِ علم پرده برداشته اند، حال آن که علم بعد از پیشرفت و ترقّی به آن رسید و این به دستِ عدّه ای کثیری از غیرِ مسلمین به اثبات رسید، نه بدان خاطر که درصددِ کمک به اسلام برآمده باشند، بلکه در بسیاری از موارد انگیزه، عناد با اسلام و تکذیبِ آن بوده است، اما سرانجام همه ی این عناد ها، تصدیق و اذعان به صحتِ قرآن و نبیِّ مکرّم اسلام است.

در بخش معجزاتِ علمی قرآن به آیاتی بر می خوریم که حَسَبِ دَقّت و نکته سنجیِ خداییِ آن ها، از علوم و دانش های بسیاری سخن گفته و از دقایقِ بسیاری از علوم راز گشایی اند که به وسیله ی بزرگانِ اسلامی و غیر اسلامی به ثبوت رسید.

معجزات علمی و لفظی و معنایی قرآن، روز به روز رو به فزونی می‌رود؛ زیرا قرآن دریای ژرفی است که غواصان زیادی در آن فرو رفته و غوطه خورده، لیک هنوز به عمق واقعی آن نرسیدند، گرچه هر کدام به تناسب وُسع خویش مرواریدی چند، فراچنگ دارند.

به دیگر سخن؛ این سَیَرِ اعجاز تا جایی پیش، رفت که در احادیث حضرت رسول - صلعم - نیز مُتَجَلّی گردید؛ یعنی بسیاری از بزرگان علمی و معاهد پژوهشی در پای قرآن و حدیث زانوی تلمّذ زدند، حال آن که حضرت محمّد در هیچ دانشگاهی به تحصیل نپرداخت و در هیچ لابراتواری به پژوهش چنگ، نیازید، اما قرآن و حدیث خمیر مایه‌ی بسیاری از تحقیق‌ها و پژوهش‌ها گردید.

قرآن هدایتگر جامعه‌ی بشری

« إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرُ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » حجرات / ۹

ما قرآن را بر تو نازل کردیم و محققاً ما حافظ آن خواهیم بود.

این وعده‌ی قرآ، نیز به حقیقت پیوست، پس برای آزمایش، قرآنی را از هر سرزمینی که می‌خواهی انتخاب کن، در هر زمانی که چاپ شده باشد و آن را با قرآنی دیگر مقایسه کن، درخواهی یافت از هر نظر یکی، هستند؛ چون تعداد سُوَر، اسما، آیات، اجزا، ارقام و حروف و خواهی دانست هر قرآنی که در هر ناحیه‌ای که باشد، همان قرآنی است که تو می‌خوانی و آیات آن را از ایستگاه‌های مختلف رادیویی می‌شنوی، در حالی که تورات و انجیل از بین رفته و تحریف شدند.

قرآن، آمد و با خود قانونی آورد اصلاح گر که بهترین امت را ساخت و مردم با عمل به آن، خوشبخت هستند، علی رغم اختلاف رنگ، جنس، زبان، وطن، دین و مذهب.

اهداف و نتایج کتاب

کتاب، همت بر آن گمارد، به فرزندان اسلام بفهماند؛ به خود باز آیند و به آن باور داشت درونی برسند قرآن بهترین منبع است و راز نهفته‌ی پیشرفت غرب که جوانان را فرامی‌خواند به ریسمان موثق تحقیق و تفحص - همان گونه که خود فرمود - چنگ اندازند و به جای ثنا گویی از فرهنگ غرب و بُهت زدگی در مقابل آن از در پژوهش وارد شوند و از قرآن این کان بی پایان دُرّ معانی را صید کنند تا بر قلّه‌ی علم و دانش روز جای گیرند؛ زیرا در جایی که آنان (مسلمین) فرهنگ و علم و تمدن داشتند، غریبان در اوج تاریکی و ظلمت به سر می بردند و آن گاه که غرب در محیط دهشت زای خود نوابغ را قلع و قمع می کرد، در جهان اسلام رازی ها و بوعلی ها به کار تدوین و تحقیق مشغول بودند. اما امروزه مسلمین را چه شده است و غرب را چه بر سر آمده که آنان مشغول فضا پیمایی و کاوش بر سحابی ها و سیارگانند، ولی مسلمین در اندیشه‌ی تکفیر و افتراق؛ به دیگر سخن، مسلمین به جای تأمل در آیات قرآنی و احادیث مبارک حضرت رسول - صلعم - در صددند، قرآن و حدیث را علیه یکدیگر بسیج

نمایند و با آن ابزار مقدّس یکدیگر را نابود سازند. بداء به حال ملّتی که در صدد نابودی هم کیشانِ خویش برآید یا برای خشنودی استعمارگران و دشمنان اسلام آنان را به پرتگاهِ گمراهی سوق دهد.

« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَأُضْحَاهِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ »

کمال روحانی - پیران شهر، ۸۴/۳/۱۶ دوشنبه ساعت ۴ بعد از ظهر

منابع و مآخذ کتاب

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- آنجلا، روستون، ترجمه ی محمد صادق اوغلی، پنجاه کشف پزشکی، تهران، فرهنگ اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ش.
- ۳- ابن کثیر، حافظ، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۹۹۲ م.
- ۴- احمدی، محمود، معجزه هایی از قرآن مجید، سندج، احمدی، چاپ دوم، ۱۳۶۴ ش.
- ۵- احمدیان، عبدالله، قرآن شناسی، تهران، احسان، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش.
- ۶- بریک، جانانان، ترجمه ژیلآ امیر خانی، بیماری های زنان، تهران، مؤسسه فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.
- ۷- بندر، لینول، ترجمه محمد عقیق، بدن انسان، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول.
- ۸- بنسون، رالف، ترجمه یعقوب احدوت، مامایی و بیماری های زنان، دانش روز، چاپ سوم، ۱۳۷۰ ش.
- ۹- بی آزار شیرازی، جهان جنین، تهران، بعثت، ۱۳۵۲ ش.
- ۱۰- بیضاوی، ناصر الدین، تفسیر بیضاوی، بیروت، دار الفکر، چاپ دوم، ۱۹۹۶ م. ۱۱- جعفری، عباس، فرهنگ بزرگ گیتا شناسی، تهران، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی، چاپ دوم، ۱۳۷۲ ش.
- ۱۲- جمیلی، سید، الأعجاز العلمی فی القرآن، بیروت، دارالفکر العربی، چاپ اول، ۱۹۹۰ م.
- ۱۳- حسین، طه، ترجمه ابراهیم آیتی، آینه اسلام، تهران، رسالت، چاپ سوم.
- ۱۴- حکیمی، محمود، شگفتی های آسمان، تهران، انجام، چاپ سوم.
- ۱۵- حوی، سعید، ترجمه مصطفی خرم دل، الله، تهران، احسان، چاپ دوم، ۱۳۷۶ ش.
- ۱۶- خرم دل، مصطفی، تفسیر نور، تهران، احسان، چاپ دوم.
- ۱۷- خطیب، عبدالرحیم، شیخین، تهران، احسان، چاپ ششم، ۱۳۸۲ ش.
- ۱۸- خلیل جر، ترجمه حمید طیبیان، فرهنگ لاروس، تهران، امیر کبیر، چاپ هفتم، ۱۳۷۶ ش.
- ۱۹- دمشق، محمد منیر، المعجم المفهرس لأیات القرآن الکریم، بیروت، دارالعلم، چاپ اول، ۱۳۴۶ ق.
- ۲۰- رازی، فخر الدین، التفسیر الکبیر، بیروت، دار الفکر، چاپ دوم.
- ۲۱- رافعی، مصطفی صادق، اعجاز القرآن الکریم، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ اول، ۱۹۹۰ م. ۱۰۴۱۰ ق.
- ۲۲- ربور، م. دولویه، ترجمه جمشید خیری، روش جدید آبیاری سطحی و بارانی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۶۶ ش.
- ۲۳- رتالاک، جی بی، ترجمه علی رضا صادقی، هواشناسی فیزیکی، تهران، نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۶۵ ش.

- ۲۴- رشید رضا، محمد، ترجمه علی خلیلی، وحی محمدی، چاپ دوم، ۱۳۶۱ش.
- ۲۵- زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، تهران، احسان، چاپ اول، ۱۳۶۱ش.
- ۲۶-.....، التفسیر المنیر، دمشق، دار الفکر المعاصر، چاپ اول، ۱۹۹۶م.
- ۲۷- زندانی، عبد المجید، ترجمه کمال روحانی، توحید الخالق (براهینی بر یکتا پرستی)، تهران، احسان، ۱۳۸۱ش.
- ۲۸-.....، ترجمه حسین یزدانی، جلوه هایی جدید از اعجاز علمی قرآن وحدیث، تهران، احسان، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
- ۲۹-.....، توحید الخالق، بیروت، دار الخیر، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- ۳۰- سادلو، توماس، ترجمه مسلم بهادری و عباس شکوری، رویان شناسی، تهران، سهامی چهار، چاپ ششم، ۱۹۹۸م.
- ۳۱- ستیور، لوئیس و ویلسون، ترجمه فریدون ملک زاده و فاطمه مقدم، گیاهان دارویی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.
- ۳۲- سویدان، طارق، إعجاز القرآن، ریاض، الأبداع العالمیه، ضبط اول، ۱۹۹۹م.
- ۳۳- سیوطی، جلال الدین، الإتقان فی علوم القرآن، مصر، مطبع المعاهد، چاپ دوم، ۱۹۹۳م.
- ۳۴- شرباصی، احمد، یسألونک فی الدین و الحیاه، ترجمه کمال روحانی، سقز، محمدی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- ۳۵-.....، بیروت، دار الجیل، چاپ اول، ۷ جلدی.
- ۳۶- الصابونی، محمد علی، التبیان فی علوم القرآن، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۰۵ ق - ۱۹۸۵م.
- ۳۷- طباره، عقیف، الخطایا فی نظر الإسلام، بیروت، دار العلم، چاپ هشتم، ۱۹۸۵م.
- ۳۸-.....، ترجمه محمد صالح سعیدی، گناهان و لغزش ها از دیدگاه اسلام، تهران، احسان، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
- ۳۹- عدالتی، تقی و فرخی حسن، اصول ومبانی جغرافیای ریاضی، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۰ش.
- ۴۰- عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح بخاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ق - ۱۹۸۸م.
- ۴۱- علی ناصف، منصور، التاج الجامع للأصول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۹۸۰م.
- ۴۲- قرقوز، احمد وعبد الحمید دیاب، ترجمه علی چراغی، مع الطب فی القرآن، تهران، حفظی، چاپ سوم، ۱۳۷۴ش.
- ۴۳- گریین، جان و ماری، ترجمه محمود سالک و غلام رضا اعرابی، درباره هوا، تهران، آموزش و پرورش، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- ۴۴- مخلی، جلال محمد و جلال عبدالرحمان السیوطی، تعلیق خالد حمیمی، تفسیر جلالین، دمشق، الملاح، چاپ اول.

- ۴۵- مخلص ، عبد الرئوف ، جلوه هایی جدید از اعجاز علمی قرآن کریم، مشهد ، شیخ الإسلام جام، چاپ اول ، ۱۳۷۶ش .
- ۴۶- مراغی ، مصطفی ، تفسیر المرائی ، بیروت ، دار الفکر ، چاپ اول .
- ۴۷- مزه ، سعد حاتم، القرآن الکریم و علوم الحدیثه ، بغداد ، الحوادث ، چاپ اول، ۱۹۹۳ م.
- ۴۸- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ یازدهم ، ۱۳۷۶ش. ۴۹- مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، تهران ، دار الکتب الإسلامیه ، چاپ شانزدهم ، ۱۳۷۸ش .
- ۵۰- مک کین، د.ج، ترجمه علی شمیم، زیست شناسی مقدماتی ، تهران، مدرسه ، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش.
- ۵۱- ملک عباسی، منصور ، جغرافیای عمومی، تهران، آموزش و پرورش، ۱۳۷۶ش .
- ۵۲- مولوی، جلال الدین ، تصحیح رینولد نیکلسون، مثنوی معنوی، تهران، ققنوس ، چاپ اول ، ۱۳۷۶ش.
- ۵۳- مهرین ، مهرداد ، اصول درمان طبیعی ، تهران ، گنجینه ، چاپ سوم ، ۱۳۸۰ش.
- ۵۴- نجمی ، صادقی ، یک مناظره علمی در پاسخ علامه قاضی خضری ، قم ، بنیاد اسلامی ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵ش .
- ۵۵- هالیدی ، دیوید و رابرت رزنتیک ، ترجمه مهدی گلشنی و ناصر مقبلی ، فیزیک ، تهران ، نشر دانشگاهی ، چاپ دوم ، ۱۳۶۴ش.

و:

- ۵۶- دیسک رایانه ای الإعجاز العلمي فی القرآن الکریم .
- ۵۷- دیسک رایانه ای صحاح تسعه در بر گیرنده احادیث حضرت رسول.
- ۵۸- مجله آخر الساعه شماره ۲۱۴۹ سال ۱۳۵۹ هـ-ق.
- ۵۹- روزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۱ ش ، شماره ۱۴۰۱.
- ۶۰- آدرس اینترنتی :

http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/ejaz_quran/fehrest.htm

فسرازی از

زندگی مؤلف به قلم خودش

روز تولد خود را به خاطر نمی آورم و نمی دانم، چه وقت بر این گرهی خاکی پا گذاشتم، اما آن چنان که اطرافیانم می گویند: در نیمه شب اولین روز تابستان ۱۳۵۵ هـ. ش در روستایی دور افتاده، به نام «لیک بن» از توابع شهرستان «پیرانشهر» در «آذربایجان غربی» متولد شدم. گویا، آن روز همه

می خندیدند و من آن نوزاد تازه از گرد راه رسیده گریه سر می دادم، حالا هم نفهمیدم آن همه گریه برای چه بود؟! باز به خاطر نمی آورم آن روزهای نخستین چگونه گذشت. والدینم می گویند در هفته ی اول برای جشن گرفتن و طبق سنت حضرت رسول - صلعم - در گوشت، اذان و اقامه سر دادیم و آن گاه کاسه ای که حاوی هفت اسم منتخب بود، نام تو را بیرون کشیدیم.

پدر، روحانی بود و امام جمعه ی روستا و هم زمان با ارشاد دینی به تدریس نیز مشغول، از آن وقت که به یاد دارم، همیشه چند طلبه دور پدر حلقه می زنند و به تحصیل مشغولند. یادم رفت برایتان بگویم: در کردستان، در

هر روستای بزرگ و کوچک، روحانیون و امامان جماعت، فراوانند و در گذشته، هر روستا یا محله‌ای افتخار می‌کرد که روحانی و حوزه دارد؛ این روند هم اکنون به سستی گراییده است. عده‌ای می‌گویند: باید عیب کار را در روحانیون جست. برخی هم گردن محیط و جو اجتماعی را چسبیده‌اند، گروهی هم معتقدند: محبت مردم نسبت به علما کم شده است. راستی راز این مسأله هم برایم روشن نشد!

گفتیم: پدر روحانی بود و هم زمان با ارشاد دینی به تدریس نیز مشغول و چند طلبه داشت که شب و روز کارشان تذکار و مرور مقاوله‌ی زید و عمرو بود. چه بسا کار به مسأله‌ی صفات عین ذات است یا خیر می‌رسید و چه بسیار جمع‌العوامع در اصول فقه، ریزه کاری‌های نحوی و صرفی جامی و شرح نظام و وجه تأمل‌های علامه‌ی قزلبی را برابر هم علم می‌کردند، چه صفایی داشت! متأسفانه این جانب، خیلی آن دوران را حس نکرده‌ام. در آن اوان رونق حوزه‌های دینی کردستان، اگر - خدای ناکرده - طلبه یا ملایی سهواً کسری را فتح می‌خواند یا زبری را به زیر می‌کشید، دیگر بر در خانه‌ی علم او طبل بی‌سواد می‌زدند که فلانی بی‌سواد است و از صرف و نحو چیزی نمی‌داند! باز در همان حجره‌ی گلی روستا که طبق سنت حوزوی کردستان، سه شنبه و جمعه تعطیل است، روزهای تحصیل، طلاب حوزه، انبان سؤال را انباشته می‌کردند و تمام حواشی ریز را ذور می‌زدند تا معما گونه‌ای بیابند و در ایام تعطیل بر سر طلاب حوزه‌ی مجاور خالی کنند و به قول معروف «گربه را در بدو ورود به حجله بکشند» و در همان شب تعطیل بود که مایه و پایه‌ی زرنگی و باسوادی یا بیسوادی طلاب مشخص می‌شد.

پدر هم که استاد آن طلاب بود، همان فکر و بینش را داشت، لذا علاقه‌ای وافر به ریزه کاری های نحوی و فقهی داشت و همیشه سعی می کرد در مسائل نحوی و فقهی بسیار دقیق و نکته سنج باشد و - خدای ناکرده - به اشتباه چیزی نگوید، بر سر همین مسایل ریز و درشت فقهی و نحوی، مباحثات، بین روحانیون منطقه برقرار بود.

یادم نرود که مردمان عوام روستا از این اباحت بدشان نمی آمد، پس در مجالس با طرح مسائل مختلف فیه می خواستند، روحانیون مجلس را بر سکوی مجادله بکشاند و خود نظاره گر باشند که گاهی موفق شده و چه بسا روحانیون مقصود را فهمیده از مجادله دست می کشیدند؛ زیرا به قول مردم «روحانی جماعت پشت هم دیگر را خالی نمی کنند».

هان! خیال نکنید روحانیت محترم کردستان جز مجادله و مباحثه کاری نکرده اند؛ چون اگر قلم را در جهت نگاشتن خدمات ایشان به دین و مردم به نگارش وا داریم، محققاً از پس نگارش بر نخواهد آمد و از پا می افتد؛ زیرا در میان انبوه مشکلات مادی، از حوزه های کردستان نحاریر علمی فروانی برخاسته اند که ابن الحاج و علامه بیتوشی و مفتی زهاوی و آیت الله مردوخ کردستانی، مولوی گُرد، عبدالله احمدیان و صدها تن دیگر چون ستاره ای درخشاند و باز گمان نبری که حوزه های کردستان تحت اشراف هیچ قدرتی بوده و از منابع دولتی تأمین شده یا از برنامه ای مدوّن و دانشگاهی و ساختمان های مجلل سود برده است. برای همین وقتی به حجره های گلی بنگری بسیار متعجب خواهی شد که در چنین جایی بزرگانی پرورش یافتند

که استادان دانشگاه های معتبر در نزد ایشان ابجد خوانند. بگذریم که سر رشته دراز است ...

پدر، در زاد گاهم (لیک بن) هشت سال ماندگار شد تا این که گردش روزگار پای او را به روستای «گودآسه» کشانید و مدت دو سال در آن جا توطن گزید. روستای جدید تقریباً بی آب بود و بسیار مارخیز و در روزهای تابستان مارهای زیادی به دست این و آن نابود می شدند و کمتر سوراخی بود که در آن ماری پنهان نباشد. سرانجام از آن روستا هم رحل اقامت برافکندیم و به روستای «شین آباد» در یک کیلومتری پیرانشهر آمدم. آن وقت ها که می گفتند: نقل مکان می کنیم؛ بنده به گوشه ای خزیده و با خود فکر می کرد، چطور ممکن است این همه دیوار و چوب و گل را، یک جا بردارند! مدتی که می گذشت با اندیشه ی کودکانی خود پاسخ می دادم که دور تا دور خانه را طنابی بلند و محکم خواهند کشید و آن گاه با تراکتور حملش خواهند کرد و به محل جدید می برند، حالا که این افکار یادم می آید خنده ام می گیرد، شاید شما از بدمزگی فکرم تلخند بزنید.

مقطع ابتدایی را در روستای جدید به پایان رساندم، هنوز هم که از کنار آن مدرسه می گذرم، لحظه های شیرین و گاه تلخ کودکی را به خاطر می آورم با معلمان و دانش آموزان که امروز هر کس پی کاری می رود.

بعد از مقطع ابتدایی برای ادامه ی تحصیل به شهر رفتم، فاصله ی حدود یک کیلومتری آن روز روستا از شهر خالی بود و ما صبح زود در سرما و گرما به راه می افتادیم، در فصل زمستان شب تا به صبح در اضطراب فردا و رسیدن به مدرسه بودیم؛ صبحگاهان از خواب شیرین بیدار می شدیم و چند

لقمه به زور می‌خوردیم و چایی داغ به دنبال آن روان می‌کردیم و به راه می‌افتادیم، در بدو بیرون رفتن از منزل با سگان سحر خیز روبرو می‌شدیم که پیوسته به ما چنگ و دندان می‌نمایاندند و ماقابیهی دانش آموزان با لطایف الحیل و افسون گذر می‌کردیم و در راه اصلی روستا به شهر قرار می‌گرفتیم، اما هنوز هوا تاریک بود یا بوران و مه آلود و ما گروه دانش آموزان می‌ترسیدیم حرکت کنیم، چه بسا گرگان در آن چند صد متری چشم انتظار بودند. بعد از آن که به جمع ما افزوده می‌شد، نرم و آهسته به راه می‌افتادیم، مبادا گرگ‌ها را ترک بردارد چینی نازک تنهایی.

با این سحر خیزی، باز دیر می‌رسیدیم و از چند متری مدرسه دست‌ها را به هم می‌مالیدیم؛ بدان امید اندکی از دردِ ترکه‌های ناظم مدرسه کاسته شود. آن روزها چهره‌ی ناظم، برای بچه‌های روستا از عزرائیل هم دهشتناک‌تر بود و چه بسیار کابوس شبانه.

القصة، به درِ مدرسه می‌رسیدیم و از آن دورتر ناظم به استقبال می‌آمد و چند ترکه یا شلنگ سرخ فام به پیشوازمان می‌فرستاد که گاه اشک چشم را با سردی هوا پیوند می‌زدیم و برف گونه‌ای بر چهره شکل می‌دادیم. در گلو گاه مدرسه، هرچه داد و فغان می‌کردیم که به عمداً دیر نمی‌رسیم، ولی کو گوش شنوا؟ این مسأله هنوز هم برایم معمایی است که هیچ وقت حرف راست ما را باور نکردند. گاهی هم دور از چشم معاون مدرسه به کلاس می‌خزیدیم و لبخند رضایت بر لبان خود می‌نشانیدیم. مبارزه‌ی ما برای علَم تأخیر در طول سه سال ادامه داشت و بر سر همین امر

سیلی نیز به گوشمان نواخته شد که گاه و بی گاه به درد می آید، گویا به زبان حال می خواهد بگوید ...

در راه مدرسه تا خانه دعوایی بین دانش آموزان صورت می گرفت، سرانجام روشن بود یا شکست و فرار یا پیروزی و فردای آن روز صلح و آشتی. ای کاش! حالا هم، همان خُلقِ کودکانه فریادرس می بود!

مقطع راهنمایی را با همه ی خوشی ها مشکلاتش به پایان رساندیم و به دبیرستان پا گذاشتیم از خوشحالی این که صبحگاهان تنبیه نمی شویم در پوست خود نمی گنجیدیم.

در سال چهارم نظام قدیم، چون دیگر دانش آموزان خود را برای کنکور سراسری آماده و مهیا نمودیم و به لطف خداوند در مقطع کاردانی تربیت معلم شهید مدرس پذیرفته شدم و دوسال را در شهر سنندج به تحصیل روی آوردم. آن شهر و مردمان شیرین زبانش و خاطرات دوسال تحصیل خود داستانی دارد که در این جا مجال بحث نیست. در همان شهر، روزهایی که درس نداشتیم، تمام و کمال می گشتیم و به اکثر کتاب خانه ها سرک می کشیدیم و پاساژ عزتی را - که مملو از کتب مذهبی بود - مورد تفحص قرار می دادیم. این جا لازم است از استاد بزرگوار و جناب آقای حمید مهدوی یادی بکنیم، کسی که توأمان درس و اخلاق را تعلیم می داد، گرچه از محضر دیگر استادان نیز بهره ها بردیم، اما چه کنم که انگبین، خود، مزه ای دیگر دارد. در همان شهر سنندج بود که با آقای حاج محمود احمدی آشنا شدم، ایشان مرد بزرگ و بلند منشی بود و در چند مورد یاریم داد؛ خداوند به ایشان و دیگر بزرگان سنندجی اجر جزیل عطا فرماید! بعد از فراغت از تحصیل به

عنوان دبیر ادبیات فارسی در مقطع راهنمایی در شهرستان خود (پیرانشهر) به استخدام آموزش و پرورش درآمد و با علاقه ای وافر به تدریس پرداختم آن روزهای نخستین استخدامی دوست نداشتم، حتی جمعه ها نیز تعطیل باشد. محل خدمت بنده روستایی در حدود بیست کیلومتری پیران شهر به نام «جلدیان» بود که می بایست چهار روز هفته را به آن جا بروم. مشکلات ایاب و ذهاب، خیلی طاقت فرسا بود و اگر لطف و بزرگواری معلمان بومی روستا و مردم شریفش نبود، واقعاً زندگی به سختی می گذشت. در همان نخستین سال استخدام و در بحبویه مشکلات، در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نموده و با رتبه ی اول در رشته ی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مهاباد، پذیرفته شدم و برای دو سال نیز منزل سوّم خود را بعد از خانه ی پدری و روستای جلدیان در شهر مهاباد قرار دادم؛ شوق وافر به تحصیل به گونه ای بود که سر از پا نمی شناختم و گاه این امر در نگاه عده ای گستاخی قلمداد می شد. در آن دیار نیز از الطاف استادان بزرگواری چون علّامه ی فقید عبدالله احمدیان، دکتر امیر عبیدی نیا، دکتر احمد پارسا، استاد کمال الدین مدرسی، استاد ابوبکر سپهر الدین، دکتر پرویز محمدی و دکتر مصطفی خرّم دل بهره ها اندوختیم که به گمانم جبران پذیر نیست.

در شهر مهاباد برای اینکه زودتر مقطع کارشناسی را به پایان برسانیم در ترم های تابستانی دانشگاه شرکت می کردیم، لذا به علّت فشردگی کلاس ها لازم بود تابستان را به صورت مستأجری سپری سازیم. بر همین اساس دانشجویان شهرستانی در منازل یا حجره های مساجد، سه ماه تابستان را سپری می کردند، ما نیز از این قاعده مستثنی نبودیم، پس به همراه یکی از دوستان

عزیزمان جناب آقای ابوبکر رسولی حجره‌ی یکی از مساجد مهاباد را انتخاب کردیم، امام جماعت مسجد، مردی باوقار و رنج‌دیده بود و تا دلت بخواهد از لطایف حوزوی در چنته داشت و تنها دلخوشی او این بود که روزی به طور کامل از لحاظ مادی بی نیاز شود و آینده‌ای مطمئن داشته باشد، ولی باز خدا را شاکر بود و به تکالیف دینی مردم رسیدگی می کرد؛ آخر او هم در همان حجره های گلی کردستان چند صبا‌حی تلمذ کرده بود که با قوت لایموتی که اهل محل به او می دادند می ساخت، اما حاضر نبود پرچم مقدس اسلام را از دوش پایین بیاورد و تکلیف ادا نکند، مگر می شود شاگردان با واسطه‌ی علامه قزلبی و مفتی زهاوی و علامه‌ی بیتوشی دین را به دنیا بفروشد؟ هیئات هیئات!

در آن مسجدی که ما فصل تابستان را سپری کردیم، حوض پر آبی وجود داشت و در کنار آن شیرهای آب برای گرفتن وضو قد علم کرده بودند؛ آب آن بر اثر تابش خورشید کاملاً گرمابه‌ای می شد، برای همین در آن گرمی تابستان و بعد از یک روز دشوار تحصیلی، پس از نماز عشا خود را به آب می انداختیم و غرق در شادی می شدیم، باز همان مسجد خادمی داشت پیرمرد و دنیا دیده، اما عصبی و نازک دل و همیشه وضودار و نماز خوان، وی علاقه‌ی فراوانی به باغچه‌ی مسجد داشت و مرتب از تاک بزرگ انگوری که در حیات مسجد بود نگهداری می کرد تا اینکه روزی با اهل محل و روحانی مسجد حرفشان شد و قرار بر آن نهادند که دیگر وی خادم مسجد نباشد. همان شبی که این تصمیم گرفته شد، بعد از آن که اهل محل، نصفشان به خواب رفتند و عده‌ای هم از بیرون خبر نداشتند، خادم مسجد با چند ظرف بزرگ به

حیاط مسجد آمد و تقریباً ۸۰٪ درصد غوره های تاک مسجد را جدا کرده و با خود برد و وقتی از او سؤال کردیم که این تاک انگور متعلق به مسجد است، با لهجه ای متشرعانه گفت: زحمت تاک را خودم کشیدم، لذا ثمره ی آن نیز مال من است، من و دوستم آقای رسولی از این عمل وی حالا هم در شگفتیم که چگونه خادم مسجد، مال مسجد را از آن خود کرد، بگذریم بعد از چند روز دوباره خادم مسجد، ابقا شد و این بار تأسف می خورد که چرا تاک را نارس چیده است؟!

بعد از مقطع کارشناسی برای تدریس به دبیرستان های شهر آمدم و بعد از دو سال در آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه (در مقطع فوق لیسانس) شرکت نمودم که باز لطف خدا یار شد و در دانشگاه دولتی اراک و دانشگاه آزاد تبریز پذیرفته شدم، به دلیل پاره ای از مسایل؛ چون شغل معلمی، دوری راه، پدر و مادرم، دانشگاه آزاد تبریز را برگزیدم. دو سال تحصیل فوق لیسانس را نیز در شهر تبریز، نزد استادان بزرگوار؛ چون دکتر نور الدین مقصودی، دکتر خلیل حدیدی، دکتر احمد شوقی، دکتر وحید مبارک، دکتر حاجی زاده، دکتر سعید قره بگلو و دکتر فرشبافیان، زانوی تلمذ زدم که در همین جا اجر بی بدیل کردگار را برای آن استادان عزیز خواستارم.

در مورد نویسندگی و ابتدای آن باید به عرض برسانم که در همان مقطع دبیرستان به کتب مذهبی که در خانه ی ما فروان بود، علاقه مند شدم و دور از چشم پدر به کتابخانه اش می خزیدم و به توزق کتاب ها می پرداختم و اگر از صد سطر نیم جمله ای را می فهمیدم احساس می کردم قیامتی بر پا کرده ام، اما چه خوش خیال بودم! پدر، علاقه ای وافر به مطالعه و تدریس

داشت و گاه ساعت ها بر روی کتاب خم می شد و متوجّه حوادث اطرافش نبود و صبحگاهان چون آهنگ تدریس می کرد به عاشق بی قراری می ماند که می خواهد معشوق طناز خود را ببیند، در فصل بهار نزدیک به ده ساعت تدریس داشت، ولی از تدریس و مباحثه خسته نمی شد و ارشاد دینی رتق و فتق امور روستا از اولویّت های وی بود، وی هنوز هم - به لطف خداوند - بر ارشاد و تدریس اصرار دارد.

علاقه به تورق کتب مذهبی کم کم مرا بر آن داشت در نزد پدر مقدمات علوم را فرا بگیرم، لذا از سال سوم دبیرستان شروع به تحصیل حوزوی نموده و توانستم کتاب هایی چون عوامل جرجانی، عوامل ملا محسن، انموذج، جلد های چهار گانه ی مبادی العربیه و شرح ابن عقیل و فقه و اصول و بلاغت را در طول تحصیل دانشگاهی ادامه دهم و از چشمه ی جوشان پدر به حدّ وسع، عطش خویش را التیام بخشم.

علاقه به تحصیل و مطالعه باعث شد در سنّ بیست و یک سالگی بتوانم - به مدد باری تعالی - گزیده ای از کتاب (یسألونک فی الدین و الحیاه) اثر دکتر احمد شرباصی، استاد دانشگاه الأزهر مصر را به فارسی برگردانم که در همان اوان تحصیل در تربیت معلم، از جانب نشر محمدی سقز به چاپ رسید.

در طول تحصیلات دانشگاهی خویش نیز کار تألیف و ترجمه را ادامه دادم و همزمان با تحصیل، از بهر تبرکّ دستی به جانب ترجمه، تحقیق و تألیف دراز می کردم؛ چیزی که هیچ وقت آن را از خود دور احساس نکرده ام، لطف بیکران خداوندی است که همیشه قرین حالم بود، به پاس الطاف بی

پایانش، به آستانش جبهه می‌سایم و با زبانی ناقص و بیانی ناتوان، درودش گویم، بدان امید، دروازه‌های احسان را بربنده‌ی حقیر خویش نبندد.

آثاری که تا کنون - به لطف خداوند - توانسته‌ام به چاپ برسانم:

۱- کتاب توحید الخالق، تألیف عبدالمجید زندانی که ترجمه‌ی فارسی آن

با نام پراهنی بر یکتا پرستی از جانب نشر احسان تهران چاپ و منتشر

شد، هم اکنون چاپ اول آن به اتمام رسیده و - إن شاء الله - برای چاپ

دوم آماده می‌گردد؛

۲- تاریخ جامع تصوف کردستان، تاریخ تحلیلی تصوف در کردستان

مخصوصاً دو طریقه‌ی قادری و نقشبندی، این کتاب از جانب

انتشارات احسان تهران در سال ۱۳۸۶ به چاپ رسیده است.

۳- ترجمه‌ی یسألونک فی الدین و الحیاه، اثر دکتر احمد شرباصی با نام

۳۰۲ سؤال و جواب در امور دنیوی و اخروی که از جانب انتشارات

محمدی سقز چاپ و منتشر شد؛

۴- آزادی و عدالت در اسلام بر گرفته از عناصر القوه فی الإسلام، اثر سید

سابق مصری، این کتاب هم از جانب انتشارات محمدی سقز چاپ و

منتشر شد.

۵- هُمای جغد نما، تحقیقی در باب طلاق ثلاثه این کتاب را انتشارات

رهرو مهاباد چاپ و منتشر کرد؛

۶- معجزات علمی قرآن و حدیث، تحقیقی در باب اعجاز آیات و احادیث

و تطابق آن با علوم مذکور؛ کتاب مذکور از جانب انتشارات سامرند

پیرانشهر چاپ شد و انتشارات احسان تهران پخش آن را عهده دار بود و اخیراً چاپ اول آن به اتمام رسید؛

۷- اعجاز قرآن در عصر فضا و تکنولوژی، سیری در اعجاز علمی قرآن و حدیث و جنبه های مختلف (کتاب حاضر)؛

در دست چاپ :

۸- تقابل کفر و ایمان، ترجمه ی کتاب الکفر بالطاغوت و رکن التوحید، اثر ضیاء الدین قدسی؛

۹- سیمای ابن تیمیه از منظر موافقان و مخالفان، کتاب، زندگی شیخ الاسلام را به شیوه ای تحلیلی و استنادی از منظر موافقان و مخالفان به تصویر می کشد.

* آثار دیگری نیز در دست تألیف است که به دلایلی از ذکر نام آن ها صرف نظر می شود.

در پایان شایان ذکر است که در نگاشتن این زندگی نامه و حوادث آن هیچ هدف خاصی دنبال نشده و اگر اصرار عده ای از دوستان نمی بود و این که زندگی نامه ی این جانب چیزی نیست که در آن ادعا و لافی نهفته باشد، هیچ وقت به رشته ی تحریر در نمی آمد؛ زیرا به قول آن مَثَلِ مشهور گردی «گنجشک را قیمتی نیست چه رسد به آبگوشتش!».

والله اعلم بالصواب

کمال روحانی - ۸۶/۴/۱۰

مراج: حیدر: لیاکوٹ الیک

Mail: samrand_rohani@yahoo.com

۰۴۴۴ ۴۲۲۷۷۶۰ ۴۲۳۴۶۹۹ ۰۹۱۴۹۴۲۳۳۹۲

سایک : ۸-۰۰۰-۸۶۲۰-۹۶۴

ISBN: 964 8620 00 8

قیمت : ۲۵۰۰ روپے